周易述補

周易述補敘

元和惠君定宇著周易述二十卷未竟而卒闕自鼎至未濟十五卦序卦雜卦二傳德州盧運使序而刻之其闕帙如故愼之也易家之厖雜如王韓之鑿宋人之陋太極河洛之誕此在

國初諸儒黃宗炎氏毛奇齡氏胡渭氏皆能言其非者然從未有盡祛魏晉以來儒說之異而獨宗漢易者也漢易最深者無過荀氏虞氏其說今僅散見於李氏鼎祚集解中後儒士苴視之而不以爲易之準的是易終爲幽渺不可知之書愚者怖之陋者鑿之

而漢之師法盡亡矣雖然漢易豈易言哉裴松之三國志注引虞翻別傳曰翻高祖父故零陵太守光少治孟氏易至祖父鳳爲之最翻世傳其業至翻五世則虞所注者孟氏學也陸氏釋文曰箕子之明夷劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方荄滋也其說出於孟喜弟子趙賓則荀所注者亦孟氏學也漢書儒林傳乃曰孟喜從田王孫受易詐言師田生且死時獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之又蜀人趙賓好小數書後爲易持論巧慧易家皆曰非古法也云受

孟喜若然荀虞之學幾於師承不明是班所述已昧經師之授受而啟學士之疑惑易學之亂不待唐宋以還也惠君生千餘年後奮然論著取荀虞旁及鄭氏干氏九家等義且據劉向之說以正班固之誤蓋自東漢至今未析之大疑不傳之絕學一旦皆疏其源而導其流不可謂非一代之儒者宗也予讀其書而惜其闕思欲補之自懼寡陋未敢屬草癸卯春在京師聞旌德江君國屏爲惠氏之門人作周易述補心慕其人未得見也次年客揚州汪容甫始介予交江君讀其所補十五卦引證精博羽翼惠氏皆予所欲爲而不能爲者江君屬

子序之予以爲江君體例同於惠氏茲不再論獨惠氏之書彖下傳家人女正乎內男正乎外注內謂二外謂五象下傳澤无水困注水在澤下故无水木上有水井注木上有水上水之象猶不免用王弼之說江君則悉無之方之惠書殆有過之無不及也歟凌廷堪敘

門人江藩集注并疏

周易下經

☲☴ 離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

鼎元吉亨〔注〕巽木於下爲鼎象析木以爨也大壯上之初與屯旁通天地始交故元吉屯三變陽成既濟故亨〔疏〕巽爲木故曰巽木於下離爲火巽爲木爨以木火鼎亨熟物之象故曰析木以爨也此許慎說文解字文大壯上之初者虞氏之卦義大壯乾下震上震上爻之初乾初爻之上而成鼎與屯旁通者爻之反也屯彖傳曰剛柔始交而難生故曰天地始交又曰動乎險中大亨貞動謂屯三動成既濟六爻皆正陰陽氣通故元吉亨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎〔注〕趾足也應在四

大壯震爲足折入大過大過顛也初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣九二鼎有實我仇有疾不我能即吉（注）九二陽爲實鼎之實也故曰鼎有實怨耦曰仇即尼也尼近也二應四四不得正與二爲仇然四已屋誅故曰我仇有疾不我能即者四不能近二也故吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉（注）動成兩坎坎爲耳鼎耳之象倒鼎爲革故曰鼎耳革鼎以耳行耳革行塞离爲雉坎爲膏革體兌兌爲口口在上故不食四變三動而成坤坤爲方坎爲雨

故曰方雨三動虧乾故悔終復之正故終吉也九四鼎折足覆公餗其刑剭凶〔注〕糁謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍之爲菜也餗美饌是八珍之食剭讀如屋誅之屋鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕坎爲耳陰爻居中故稱黃耳鉉鼎扃也長三尺乾爲金故金鉉動而得正故利貞上九鼎玉鉉大吉无不利〔注〕鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天祐之位貴居五三動承上故大吉无不利〔疏〕趾足至无告矣○此虞義也九四爻辭曰鼎折足故曰應在四大壯震爲足者大壯上之初初爲震爻說卦傳曰震爲作足故曰大壯震爲足也卦互體兌兌爲毀折故曰折入大過大過顚也雜卦傳文陰爲否四動成陰互有震象說卦傳曰

帝出乎震故震爲出震爲出故利出互體兌故曰兌爲妾兌爲妾說卦傳文震彖傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主是震爲長子守宗廟而爲祭主也公羊傳曰母以子貴蓋兌雖賤妾而有震之長子故无咎也○九二至故吉○京房易傳曰陽實陰虛明暗之象故曰九二陽爲實也怨耦曰仇鄭注也耦爾雅釋詁曰匹也即尼也釋詁文尼近也說文解字文四以陽居陰故不得正○動成至終吉也○三動成坎自三至五又成坎卦故曰兩坎說卦傳曰坎爲耳說文解字曰鼎三足兩耳故曰鼎耳之象此廣義也倒鼎爲革者反卦義也雜卦傳曰否泰反其類也虞注曰否反成泰泰反成否荀爽曰三百八十四爻動行相反革說文解字曰獸皮治去其毛曰革鼎以耳舉行去耳不可行雉膏鄭氏曰食之美者离爲雉說卦傳文坎爲膏虞氏逸象義兌爲口說卦傳文四變成陰三動成陰自三至五五成坤體九家易曰坤爲方自二之四爲乾三動成陰則乾體有虧矣終復之正者動而不變也○糝謂至刑之○此鄭義也糝說文曰以米和羹也餗本作鬻鬻說文曰鼎實惟葦及蒲陳留謂健爲鬻鄭氏易注曰一作蔌一作蔌非當作鬻爾雅釋器菜謂之蔌蔌非亦當作鬻詩大雅韓奕云

其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也蔌亦當作䕩故
鄭氏曰竹萌曰筍筍者菜之餘也震爲竹說卦文陸元
朗易釋文虞云餗八珍之具也故曰八珍之食剭讀如
屋誅之屋又曰屋中刑之者周禮秋官司烜氏邦若屋
誅則爲明竁焉鄭氏彼注曰屋讀如其刑剭之剭剭誅
謂所殺不於市而以適甸師氏者也漢書敘傳曰底剭
鼎臣服虔云周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也俗本
作形渥非○坎爲至利貞○陰爻居中故稱黃耳易例
稱黃者坤六五黃裳离六二黃离遯六二黃牛革初九
黃牛指二鼎六五黃耳文言曰天元而地黃故爻辭稱
黃中者皆謂陰爻居中也士冠禮設扃鼏鄭注今文扃
爲鉉扃鉉古今字故曰鉉鼎扃也長三尺者冬官考工
記匠人曰廟門容大扃七个鄭注大扃牛鼎之扃長三
尺說文鼏字說以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大
鼏七个卽易玉鉉大吉也鉉字說曰舉鼎具也易謂之
鉉禮謂之鼏許君以鉉鼏爲一物然禮云設扃鼏明是
兩物若云一物則士喪禮不當言取鼏委于鼎北加扃
不坐突鼏鉉二義似非許君之言疑後人增入乾爲金
說卦文○鉉謂至不利○此虞義也爻例三謂三公五
爲天子故曰謂三乾爲玉說卦文鉉體大有說見大有

九三疏三動成陰故曰承上

☳☳ 八純卦象靁消息春分

震亨注臨二之四天地交故通震來虩虩笑言啞啞注虩虩恐懼貌謂四也來應初命四失位多懼之內曰來啞啞笑聲謂初也震驚百里不喪匕鬯注謂陽從臨二陰數二爲百二十舉其成數故百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎故得其匕鬯疏臨二至故通○此虞義也臨二之四者之卦義也臨爲二陽之卦三動成乾虞氏臨卦注曰乾來交坤動則成乾故曰天地交也○虩虩至初也○此虞義也說文曰虩一曰蠅虎陸希聲曰虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也故曰恐懼也四自臨來應初故曰來應初命四以陽居陰失位內內卦也啞說文曰笑聲謂初得正而笑四之

失位〇謂陽至匕鬯〇此虞義也謂陽從臨二者二之四也陰數二四變成坤坤數六二六一百二十坤六爻之策也云百里者舉成數也坎爲棘匕震爲鬯坤爲喪虞氏逸象義詩小雅大東有捄棘匕毛傳匕所以載鼎實棘赤心也雜記匕以桑長三尺或曰五尺鄭注匕所以載牲體此謂喪祭也吉祭用棘陸績云棘匕橈鼎之器鬯鄭注曰秬鬯芬芳條鬯因名焉周禮鬯人掌共秬鬯而飾之鄭司農云鬯香草郊特牲周人尚臭灌用鬱鬯上震者上卦也二上之坤者虞氏之卦義乾二五之坤成震坎艮故曰成震體坎者互體坎也上震爲鬯坎爲棘匕皆在本體故曰得其匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉（注）初位在下故言後六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（注）厲危也乘剛故厲億惜辭坤爲喪三動成离离爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂

四巳體復象故喪貝勿逐离爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚注死而復生稱蘇春秋傳晉獲秦諜六日而蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚九四震隊泥注坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥六五震往來厲憶无喪有事注往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注索索猶縮縮足不正也矍矍目不正震爲征故征凶四變坤爲躬鄰謂五四

日食在朔月食在望天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎【注】五息成乾爲盈四消入坤爲虛天地盈虛也乾爲神爲人坤爲鬼人與鬼神亦隨時消息【疏】三至至天下○四宜之五得其盛位故曰四宜之五尚大也五動互乾五動成陽四動成陰而互兩离离彖曰重明以麗乎正乃化成天下故曰重明麗正宜照天下也○稷讀至側也○此孟荀義也易釋文昃孟作稷此孟氏古文也通中候握河紀曰昒明禮備至於日稷康成曰稷讀曰側故曰讀如日日側之側日日側儀禮既夕文鄭注側昳也周禮司市注日昃昳中也昒說文尙冥也從日勿聲昳說文無此字稷側昃古文通昃俗字也离九三爲日側者离九三日昃之离荀注曰初爲日出二爲日中三爲日昃日在西方時側說文解字文○五動至在望○八卦納甲月之行生震見兌盈於乾甲甲十五日也詩小雅十月之交正義曰古厤緯及周髀皆言周天三百六十五度四分度之一日月皆右行於天日日行一度月日行十三度十九分度之七是月行疾日

行遲二十九日有餘而月行天一周追及於日而與之會是會之交也每月皆交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食要於交會又與日同道乃食也唐以前厤家言日食月食者皆如此然厤法以日食定朔故詩云十月之交朔日辛卯又春秋傳日不書朔官失之也秦漢以來厤差莫詳多非朔食唐傅仁均三大三小厤日食常在朔月食常在望傅仁均偏於中氣行之未久而日月食比不效蓋偏於中氣故不效然日食在朔月食在望其說與一行新厤西法皆合所以日月食在望也乾甲十五日也故云○五息至消息○此虞義也五息成乾爲盈者乾盈於甲乾爲盈也四消入坤爲虛者漢書律厤志曰天數五地數六六爲虛是坤爲虛也故天地盈虛史記厤書太史公曰皇帝考定星厤建立五行起消息注皇侃曰乾者陽生爲息坤者陰死爲消五動成乾故五息成乾爲盈也四變陰成坤故四消入坤爲虛也與時消息謂十二月消息也乾爲神人坤爲鬼虞氏逸象義

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也【注】否三升五柔得中於外上順於剛止艮也明离也旅之時義大矣哉【注】离日麗天懸象著明莫大乎日月故義大也【疏】否三至离也○此蜀才義也卦自否來故曰否三升五否三坤三也升五得中故曰柔得中也外外卦也順剛者順上九也○离日至大也○此虞義也天謂否乾也懸象著明莫大乎日月繫辭文

重巽以申命【注】巽為命令剛巽乎中正而志行【注】剛中正五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人【注】柔初與四也【疏】巽為命令○此陸績義也荀慈明曰巽為號令象曰君子以申命行事故曰巽為命令○剛中至為行○此虞義也二以陽居陽故失位動而成陰為坎坎為志虞氏逸象義終變成震見本卦九五注○柔初與四也○剛

二五也陸績曰陰爲卦主
故小亨謂遂二之四也
兌說也注懌也言也剛中而柔外說以利貞注二三四之
正則利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞
說以犯難民忘其死注乾爲天五也人謂三坤爲順二
變順五承三順乎天應乎人也兌爲說坎爲勞坤爲民
坎爲心民心說服忘其勞也體屯故難坎心爲忘坤爲
死說以犯難民忘其死也說之大民勸矣哉注體比順
象故民勸勸勉也疏懌也言也○說文曰兌說也說釋
也古无悅字論語不亦說乎何晏
集解誦習以時學無廢業所以悅懌故曰懌也仲翔曰
震喜兌說說懌也夫兌爲學是以象曰君子以朋友講
習學而後能言故呂覽勸學篇曰說者兌之也非說之
也今世之說者多弗能兌而反說之夫弗能兌而反說

說文曰腓腨也抍釋文作承虞作抍今從虞俗作拯非抍說文曰上舉也故曰取也下陰初也說卦傳曰震動也故曰震爲動坎爲心說卦文○限腰至作熏○此虞義也正義曰限身之中人繫帶之處故曰限腰帶處也坎爲腰虞氏逸象義五來之三者觀五之三也寅鄭作䐙韓詩外傳引此亦作䐙䐙非古字本或作夤夤寅古字通寅說文訓髕也馬氏注曰寅夾脊肉也故曰寅脊肉坎爲美脊說卦文故曰坎爲脊艮爲手說卦文震起艮止雜卦文裂綻也內則曰衣裳綻裂紉箴請補綴說卦傳曰坎爲極心故曰坎爲心艮爲閽寺說卦文閽說文曰常以昏閉門隷也閽守門人者禮祭義閽者守門之賤者也坎爲盜說卦文古閽作熏者古今字也馬氏注言熏灼其心虞君譏之曰未聞易道以坎水熏灼人也○身孕至无咎○此虞義也詩大雅大明大任有身生此文王傳身重也箋重謂懷孕也正義曰以身中復有一身故言重故曰身孕也五動則四體离者五動成陽從三至五五有离象离爲大腹故艮其身离爲大腹說卦文得正者以陰居陰也陰承陽故曰承五受陽施者陽施陰受猶繫辭言男女媾精也○輔頰至悔亡○此虞義也輔說文曰人頰車也自三至上有艮震象故

日有頤象也說卦傳曰坎其於輿也爲多眚故曰坎爲車卦互體坎三爲坎爻自三至上爲頤象頤在三上故日在坎上也輔車相依脣亡齒寒左傳僖公五年文杜預注曰輔頰輔車牙車劉熙釋名曰輔車其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰頰車所以載物也或曰䶑車䶑鼠之食積於頰人食似之故取名也楚詞大招曰靨輔奇牙宜笑嫣只王逸注美女頰有靨輔口有奇牙嫣然而笑尤娟好輔一作酺淮南子靨酺在頰前則好在顙則醜高誘注靨酺者頰上窐也窐者在顙似縏故醜高訓靨酺與頰爲二許愼訓爲一毛詩傳倩好口輔也輔當作酺酺與輔說文分別甚明於輔曰人頰車也於酺曰頰也頰車以口中骨言齒牙所載也頰以面言面旁也然則左傳輔車不可作酺凡言靨酺不可作輔咸卦之輔當作酺何以明之虞云耳目之間稱輔頰本卦之輔虞云頰車故從車然說文釋名皆以輔頰爲一物而惠徵君咸卦疏據淮南子靨酺在頰前則好之語以說文以輔爲頰爲非蓋輔頰古人或以爲一物或以爲兩物未可以許君爲非也又云頰所以含物輔所以持口則又誤酺爲輔矣六五以陰居陽故失位動而得正者動而不變也有孚王弼本作有序今改從虞

氏孚信也人言爲信故曰孚也○邱一至象也○邱一成爲敦邱爾雅釋邱文郭璞注曰成猶重也周禮秋官司儀將合諸侯則令爲壇三成鄭司農曰三成三重也爾雅曰邱一成爲敦邱故郭注曰成猶重也敦艮者重邱也象曰兼山艮內外卦爲兩山上爲兼山之爻故曰兼山之象也

䷴ 艮宮歸魂卦消息正月

漸女歸吉利貞【注】否三之四女謂四歸嫁也反成歸妹兌故女歸坤三之四承五進得位往有功故吉初上失位故利貞【疏】此虞義也否三之四者否坤下乾上三之四四之三而成漸四本否坤坤妻道也故曰女謂四穀梁隱公二年傳曰禮謂嫁曰歸反曰來歸故云歸嫁也反成歸妹兌者爻之反也漸與歸妹旁通也歸妹體兌兌爲少女故女歸也坤三之四以陰居陰進得位往有功故吉初以陰居陽故失位

初六鴻漸于干小子厲有言无咎【注】鴻大雁也离五爲鴻

漸進也干水旁厓也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲反成歸妹兌兌爲口舌故有言六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮爲山石坎爲聚聚石稱般衎樂也初變得正體噬嗑坎水陽物在頤中故飲食衎衎得正應五故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注高平稱陸三動則坎水平成坤故稱陸巽爲婦離爲大腹故曰婦孕坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫征不復故孕而不育巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲盜自上禦下三動成坤坎象不見故利用禦寇六四

鴻漸于木或得其桷无咎〔注〕巽爲木桷椽也巽爲交爲長木艮爲小木离爲麗小木麗長木巽繩束之故或得其桷得位順五故无咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕〔注〕艮爲山故稱陵巽爲婦离爲孕坎爲歲三動壞离故三歲不孕終莫之勝吉〔注〕勝克也五巽爲木三四爲兌兌金克之故終莫之勝也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉〔注〕陸謂三故稱陸三變受成既濟與家人彖同義离爲鳥故其羽可用爲儀吉巽爲婦坤爲順婦道既終有德而可受有儀而可象其羽翰其德與儀也鴻羽有文德之風故吉〔疏〕鴻大至有言○此虞義也詩小雅鴻雁于飛毛傳曰大曰鴻小曰雁故曰鴻大

雁也卦互體离四爲离之五爻而初應之故曰离五离五爲鴻虞氏逸象義也漸者進也序卦文正義曰徐而不速謂之漸詩伐檀寘之河之干兮毛傳曰干厓也故曰水厓也從山流下稱干者王肅云干山間澗水也艮爲山說卦文說卦曰艮爲徑艮爲小石故曰艮爲小徑卦體互坎坎爲水故曰坎水流下山也艮爲小子虞氏逸象義初以陰居陽故失位兌爲口舌說卦文○艮爲至故吉○此虞義也說卦傳曰艮爲山又爲小石故曰艮爲山石坎爲聚虞氏逸象義般王弼本作磐磐俗字馬云山中磐紆故稱磐史記司馬相如傳子虛賦曰其山則磐紆茀鬱磐紆般旋之意也聚石稱般者亦般紆之意也故作般衎樂也爾雅釋詁文初變得正者初變成陽自初至五有噬嗑象故曰體噬嗑也卦體互坎坎水陽物謂三也在頤中者謂一陽在二陰之間即噬嗑彖傳所謂頤中有物也○高平至樂冠○此鄭虞義也說文解字曰陸高平地故曰高平稱陸卦互體坎三動爲陰則坎象不見故曰坎水平三動成坤者三動成陰下卦體坤坤爲地故稱陸說卦傳曰巽爲長女故曰巽爲婦离爲大腹說卦文說卦傳曰坎再索而得男故謂之中男故曰坎爲丈夫水流而去即坎水平也孕說文

解字曰裹子也育爾雅釋詁曰養也孕而不育者言夫
夫不復雖孕而不能養其子也巽爲高艮爲山离爲戈
兵甲冑坎爲盜並說卦文巽高在上故曰自上禦下坎巽
爲盜寇三動成坤坎象不見盜寇自退故利禦寇也○巽爲
爲至无咎○此虞義也巽爲木說卦文說文解字曰椽方
曰桷故知桷爲椽也巽爲交虞氏逸象義說卦傳曰巽爲
爲木爲長故故曰長木說卦傳曰艮爲小石又曰其於木
也爲多節故曰小木序卦傳曰离者麗也故曰离爲麗
說卦傳曰巽爲繩故曰以繩束之三動成坤坤爲順故
順五也○艮爲至不孕○此虞義也离爲孕坎爲歲虞
氏逸象義自三至五互體离三動成陰則离體壞矣故
不孕三歲不孕謂一也○勝克至勝也○爾雅釋詁云
克勝也故曰勝克也三四爲兌者三四兩爻兌象半見之
兌爲金者兌西方卦西方金屬金克木故曰兌金克之
五爲三四所克故終莫之勝也○陸謂至故吉○陸謂
三者三應上也此卦初爻已變陽之正則五爻皆得位
矣所較者惟上爻耳三當位不變動而成陰三之上上
之三而成既濟是上九受三之成既濟也與家人象同
義者謂家人彖傳正家而天下定矣其說見家人九三
疏离爲鳥虞氏逸象義此虞義也三動成坤故曰坤爲

順孟子曰以順爲正者妾婦之道也故曰婦道上九得位故有德而受三之成三動成坤故有儀而爲天下法儀禮士冠禮繼世以立諸侯象賢也鄭注象法也春秋初獻六羽公羊傳何休曰不言六佾者言佾則干舞在其中明婦人无武事獨奏文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也故曰有文德之風此干寶義也

䷵ 兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利（注）兌爲妹兌之歸魂是歸妹也泰三之四坎月离日俱歸妹象震爲征三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛无攸利也（疏）此虞義也說卦傳曰兌爲少女故曰爲妹歸魂兌之歸魂卦也故曰歸妹泰三之四者虞氏之卦義也坎月离日者卦體互坎离也坎爲月离爲日說卦文泰三之四陽往而陰來也儀禮士昏禮鄭目錄云陽往而陰來日入三商爲昏陽往陰來昏嫁之象繫辭曰陰陽之義配日月坎月离日者亦昏嫁之象故曰俱歸妹象也震上卦也故曰震爲征三之四

以陽居陰故不當位震極則征凶故凶也失正者四本得位之三失正无應者不與上應也柔乘剛者乘九二也

初九歸妹以娣跛而履征吉（注）妹爲三娣謂初震爲兄故歸妹初在三下動而應四故不歸其妹而歸其娣娣女弟也履禮也卦體互坎坎爲曳故跛而履震爲征故征吉

九二眇能視利幽人之貞（注）視應五也震上兑下离目不正故眇能視眇一目小也幽人謂四之初成坎二在坎中故稱幽人震喜兑悅故利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣（注）須需也需不進也初至五體需象故歸妹以須娣初也兑進在四初巳應之故反歸以娣九

四歸妹愆期遲歸有時（注）愆過也坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也震春兌秋坎冬離夏四時得正故歸有時也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良（注）帝乙湯也震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂袖也乾爲衣故稱袂君袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉（注）幾其也坎月離日兌西震東日月象對五應二故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利（注）女謂三自下受上稱承筐筐筥也震爲竹故曰筐卦體互離

离火火動而上其施不下故筐无實也刲羊士之功刲刺也离爲戈兵兌爲羊是用兵刺羊之象三至五卦體互坎坎爲血血在羊上故刺无血也

疏 妹爲至征吉○此虞義也妹爲三者泰三之四也初在三下故稱娣說卦傳曰震一索而得男故謂之長男故曰震爲兄動而應四者初動成陰而應四是不歸其妹而歸其娣矣娣女弟也說文解字文序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履故曰履禮也坎爲曳說卦文○覩應至同義○此虞義也覩應五者二應五也卦互體离故曰离目不正眇一目小也說文解字文四之初動成坎者四動成陰而之初初之四而成坎是二在坎中也幽人罪人尸子曰文王幽于羑里坎爲獄二在獄中故稱幽人虞氏逸象義震爲大笑故曰震喜說卦傳曰兌以說之故曰兌說震爲出出獄而喜故利貞○須需至以娣○此虞義也說文解字需須也又曰遇雨不進也雜卦傳曰需不進也故曰須需也需不進也自初至四需象半見故曰體需三進在四而初陽應之是不歸九四之妹而歸六三之娣矣○愆

過至時也○此虞義也愆說文解字曰過也坎月离日者二至五互坎离象爲期者漢書律歷志以月法日法定三辰之會期說文解字曰會也故曰日月爲期三變成陽坎离體毀是日月不見也日月不見是愆期也卦體具有四時雖遲歸然有時也○帝乙至祉元吉○乾鑿度曰孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也帝乙則湯殷錄質以生爲名順天性也元孫五世之末外絕恩矣同日以乙天之錫命疏可同名湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興易之帝乙爲湯書之帝易六世王名同不害以明功子夏京房皆以帝乙爲湯京房易載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽對策引帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹於諸侯故曰帝乙湯也虞氏云紂父誤矣惠徵君泰卦疏駁之是也竊謂泰歸妹帝乙歸妹皆五降二也故其辭曰陰從陽女順夫孔子亦曰以正夫婦俗儒不知升降而易道蘊蘊矣此義自東漢以後三千年無知者傷哉說卦傳曰帝出乎震故曰震爲帝魏伯陽參同契曰坤乙三十日東北喪其朋虞仲翔八卦納甲艮消丙坤納乙故曰坤乙也

泰三之四泰三乾爻也故云泰乾乾爲艮虞氏逸象義乾爲君說卦文泰乾在坤下故在下論語衛靈公君夫人稱諸異邦曰寡小君何晏注孔安國曰小君君夫人之稱也故曰小君也妹者帝乙之妹他邦之小君也袂袖也說文解字文繫辭曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤故曰乾爲衣震爲帝以下皆虞義也○幾其至故吉○此虞義也幾其古字通故曰幾其也兌西方也震東方也禮禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也故日月象對○女謂至血也○此服虔義也說文解字曰承奉也受也故自下受上稱承筐筥者詩大雅艮郝戴筐及筥鄭箋筐筥所以盛黍也震爲筐虞氏逸象義筐以竹爲之火炎上故其施不下也刲刺也說文解字文士雍人也大戴禮諸侯釁廟雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前士之功猶言士之職也兌爲羊說卦文坎爲血亦說卦文卦互體坎自三至五坎也坎在兌上是血在羊上也藩謂詩召南摽有梅頃筐塈之求我庶士迨其謂之箋云頃筐取之謂夏已晚頃筐取之於地女年二十而無嫁端則不待禮會而行之謂明年仲春不待以禮而會之也上亦過時不嫁筐無梅實矣雖不待備禮亦無人娶之無所歸也故其占曰无攸利

无攸利者
無所利也

䷶坎宮五世卦
消息六月

豐亨注此卦三陰三陽之例泰二之四噬嗑上之三折四于坎獄中故利用獄陰陽交故通王假之注乾爲王假至也勿憂宜日中注噬嗑之四在坎獄坎爲憂离爲日中五動之正四變成离兩體离象日照天下明折坎獄幽人无咎也疏此卦至故通○此虞義也三陰者二五上也三陽者初三四也例虞氏之卦例也自泰來者九卦豐賁恒損井歸妹豐節既濟也故曰三陰三陽之例泰二之四者泰乾下坤上二之四四之二而成豐噬嗑上之三者虞氏兩象易豫復萃臨夬履大過中孚大壯无妄爲兩象易非乾坤往來之謂至于師二升五成比噬嗑上之三成豐賁初之四成旅皆與之卦不同亦與兩象小異然亦從兩象之例噬嗑震下

离上上之二三之上而成豐折四于坎獄者謂噬嗑四
在坎獄三從上至三折而斷之故噬嗑曰利用獄故象
辭亦曰折獄致刑卦自泰來故陰陽交○乾爲至至也
○乾爲王虞氏逸象義也說文解字假至也虞書曰假
于上下叚說文假字曰大遠也爾雅釋詁曰假大也詩
大雅假哉天命後後人傳寫皆誤叚爲假假叚二字本可
相通然後人淆惑不知誤假爲叚不訓至而訓大者出
矣王弼之流是也四宜上至五動之正而成乾故訓爲
至也○噬嗑至告也○此虞義也坎爲亟說卦文离爲
日中者繫辭曰日中爲市葢取諸噬嗑虞氏彼注曰离
象正上故稱日中故曰离爲日中四動之五四變成离
者謂四至五五之四自三至五互有离象也离下互离
故曰兩體离象明斷折
獄是幽人出獄之象

初九遇其妃主（注）妃匹也謂四也震爲主遇逢也雖旬无
咎往有尚（注）旬十日也初脩禮上朝四四以匹敵厚待
之雖留十日不爲咎朝聘之禮止于主國以十日爲限

聘禮畢歸聘禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常倘庶幾也六二豐其菩日中見斗往得疑疾有孚發若吉注日蔽雲中稱菩菩小謂四也二利四之五故豐其菩离爲日中噬嗑艮爲斗斗七星也噬嗑震下离上上之三成豐隱坎雲中故日中見斗四往之五成坎坎爲疑疾坎爲孚四發之五故曰發若九三豐其沛日中見昧注沛蔽也坎爲雲日在雲中蔽之象也昧輔星也在斗魁下艮爲斗爲星故云折其右股无咎注巽爲股兌爲右爲毀折故折其右股也日者君之象折其右股之臣用无咎也九四豐其菩日中見斗遇其夷主吉注遇謂初

也九四變六四爲明夷傷於明而動退位入六四爲明夷京氏之說也震爲主故稱夷主六五來章有慶譽吉注在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽

上六豐其屋蔀其家注豐豐也蔀蔽也三至上體大壯大壯屋象也四變陰五變陽上動成家人乃大屋蔽家之象闚其戶窒其无人三歲不覿凶注闚小視也窒空也艮爲門闕故稱戶离爲目體明夷坤坤爲空虛是无人也坎爲三歲坤冥在上故不覿也覿見也疏妃匹至逆也○妃匹也爾雅釋詁文初應四故謂四震爲主虞氏逆象義爾雅釋詁曰遘逢遇也故知遇逆也○旬十至幾也○此鄭義也禮曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日鄭彼注曰旬十日也爾雅釋詁敵匹也故

日匹敵初應四故脩禮上朝而厚待之也周禮秋官大
行人曰殷相聘也世相朝也彼注云大國朝焉小國聘
焉故曰朝聘之禮句而稍儀禮聘禮文彼注稍禀食也
周禮春官衆人共賓客之稍禮注留閒主稍所給賓客
者貫公彥聘禮疏賓客之道十日爲正行聘禮旣訖合
歸一句之後或逢凶變或主人留之故曰非常如過句
日則有非常之事矣故曰庶幾也尚庶幾也說文解字
文○日蔽至發若○此嗔義也菩馬作部非鄭薛作菩
古字也菩古訓爲蔽王弼注部覆曖鄣光明之物卽蔽
之意也噬嗑坎爲雲仲翔小畜密雲不雨注云需坎升
天爲雲故曰蔽雲中馬融曰蔀小也鄭康成曰菩小席
是菩亦訓爲小也喻豐有光大之象蔽於雲中其光小
矣二利四之五者四失正應二近五六二得位之幽人
欲遠失正者四之五三之四二之三幽人出獄利可知
也幽人在獄爲隱微之象出獄則處明而豐是爲豐其
菩噬嗑艮爲斗者說卦曰艮爲狗大戴禮易本命斗主
狗故曰艮爲斗也史記天官書北斗七星小司馬史記
索隱曰第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六
開陽第七搖光此七星也噬嗑上之三二之上成豐噬
嗑之三爻乃五坎之中爻又爲艮之上爻變而成豐是

隱坎雲中矣變爲豐卦下卦成离离爲日中所以日中

見斗也四往之五成坎者四之五二之四而成坎也坎

爲疑疾坎爲孚並廣氏逸象義二往應得正之五則遇

坎而得疑疾矣○沛至故云○應劭風俗通山澤篇

沛者草木之蔽故訓蔽也坎爲雲虞氏逸象義坎噬嗑

五坎也昧子夏服虔鄭元虞翻皆作昧漢書王商傳亦

作昧今作沫通借字也易釋文云薛云昧輔星也春秋

運斗樞曰斗第一至第四爲魁第五至第七爲杓天官書

輔星孟康曰北斗第六星旁九家易曰昧杓後小星故

曰在魁下蒲謂厤法以杓建昏服虔曰昧昏也故輔星

亦名昧星艮爲星虞氏逸象義也○巽爲至告也○巽

爲股釋卦文股易釋文云姚信作股虞作肱注曰噬嗑

艮爲肱木卦互巽不必遠取噬嗑故從姚讀兌爲右廣

氏逸象義在傳成十六年文曰姬姓日也故知日者君

之象也○遇謂至主○初應四故謂四初爻辭遇其

妃主是也明夷离下坤上六四變陰成坤則爲明夷矣

傷於明而動者謂九四動也明夷之六四坎之游魂故

日傷也明夷坎宮八月豐坎宮九月九四變六四是九

月退入八月也故曰退位入六四也○在內至多譽○

在內稱來猶之內曰來謂二來應五也仲翔坤六三合

章可貞注以陰包陽故含章含章則陰來章則顯故曰顯也五陽出稱慶者五發得正則來應二應二乃章隱多發顯多慶二多譽繫辭文○豐豐至之象○豐說文解字大屋也引易曰豐其屋故曰豐豐也虞九四豐其昔注昔敝也故曰敝也大壯乾下震上故自三至五有大壯象也大壯屋象者繫辭曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯四變陰五變陽上動成陽爲巽离下巽上家人卦也故成家人也○窺小至見也○窺小視也說文解字文易釋文李登云小視也今作開闢說文訓閃也非小視之窺字也闐俗字易釋文孟作窒仲翔訓爲空者猶亂之訓治也列子黃帝篇至人濟行不空般敬順釋文云一本空作窒椽此當從孟氏作窒矣艮爲門闕說卦文四變成明夷坤故門當成明夷坤也坤爲空虛虞氏逸象義也空虛故無人故於爲三蒧虞氏逸象義坤冥在上謂四變而坤在三上矣坤爲冥虞氏逸象覿俗字說文解字所無或門當作僨春秋莊二十四年大夫宗婦覿用幣公羊傳曰覿者何見也故曰見也

离宮一世卦消息內卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五小謂否也疏此虞義也

否坤下乾上三之五五之三而成旅賁初之四兩象易也說見豐卦否大往小來故曰小否也

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣猶小小也艮為小石履非其正應离之始离為火自取災也六二旅即次懷其資得僮僕貞注即就也次舍也資貨也艮為閽寺僮僕之象以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注三動艮壞故焚其次三動艮滅入坤坤為喪喪其僮僕也動而失正貞厲矣九四旅于處得其齊斧我心不快注巽為處离為斧齊斧黃戉也齊利也位未至故我心不快也六五射雉一矢亡終以

譽命注离爲雉爲矢爲飛五變成乾矢動雉飛雉象不見一矢亡也譽謂二巽爲命五變成乾則二來應五終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注离爲鳥爲火巽爲木爲高變震爲竹爲葦鳥隱其中皆巢之象也震爲笑震在前故先笑巽爲號咷巽在後故後號咷

喪牛于易凶注离爲牛乾爲易五動成遯故喪牛遯六二執之用黃牛之革卽上九之牛也

疏瑣瑣至災也○詩小雅節彼南山瑣瑣婣婭傳曰小貌故曰瑣瑣小也初應四是應四始也自蹈於火自取災也○卽就至其資○此九家易也詩鄭風東門之墠子不我卽傳曰卽就也故曰卽就也周禮天官宮伯授八次八舍之職事注鄭司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍故曰次舍也資貨也說文解字文以陰居陰卽就其舍也承陽承九三也際四

爻彖曰困蒙之吝獨遠實也正義曰陽主生息故稱實是有實也初者卑賤二得履之僮僕之象也○三動至厲矣○此虞義也三動近离動而成坤是其次也坤爲喪虞氏逸象義喪其僮僕初與三也○巽爲至快也○巽爲處虞氏逸象義自二至四卦互體巽故曰巽爲處齊斧俗本作資斧子夏傳及衆家並作齊斧漢王莽傳喪其齊斧應劭曰齊利也故曰齊利也蓋得其利斧也說文解字曰戉斧也司馬法曰夏執元戉殷執白戚周左杖黃戉右秉白髦故曰斧黃戉也以陽居陰位未至也离爲斧虞氏逸象義○离爲至命也○此虞義也离爲雉說卦文离爲矢爲飛虞氏逸象義二多譽故曰譽謂二巽爲命虞氏逸象義五變成乾二來應已者陰來應陽正應也○离爲至號咷○此虞義也巽爲高說卦文上九變陰成震震爲竹爲葦說卦文也自四至上上變成震故曰在前震爲笑虞氏逸象義自二至四卦互體巽故曰在後巽爲號咷虞氏逸象義在前在後卽內卦外卦也○离爲至牛也○此虞義也左傳昭五年傳曰純离爲牛故曰离爲牛乾爲易虞氏逸象義遯艮下乾上五動成陽則成遯互爲离之主爻离爲牛變而成遯則离牛喪而之遯矣二應五故爲遯六二所執此乃虞

氏六十四卦變動之大義也

生生之謂易其聽之謂巽八純卦象風消息內卦七月外卦八月

☴☴

巽小亨利有攸往利見大人【注】遯二之四柔得位而順五剛故小亨大人謂五离目爲見二失位利應五利攸在也【疏】此虞義也遯二之四之卦義也柔謂遯二以陰居陰故得位五剛謂五也遯坤爲順卦互體离故曰离目爲見二失位利往應五故利見九五之大人也

初六進退利武人之貞【注】巽爲進退乾爲武人巽於消息爲七月禮立秋賞武人於朝故利武人之貞九二巽在牀下【注】巽爲木牀之象也二无應於五退而據初心在於下矣用史巫紛若吉无咎【注】史以書勳巫以告廟紛

盛若順也二以陽應陽君所不臣軍帥之象書勳告廟當變而順五則吉二體兌兌爲巫兌道貴順能變而順五退在牀下吉无咎矣九三頻巽吝注頻蹙也謂二已變三體坎坎爲憂爲水故頻巽也在險无應故吝六四悔亡田獲三品注失位无應悔也二之初而應四是悔亡也二爲田三品上殺次殺下殺也卦象則謂下三爻也初巽爲雞二兌爲羊三离爲雉九五貞吉悔亡无不利无初有終注得位處中故貞吉悔亡无不利也巽究爲躁卦變之震故无初有終也先庚三日後庚三日注震庚也謂變初至二成离至三成震震主庚离爲日震

三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成离終上成震震三爻在後故後庚三日震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也上九巽在牀下喪其齊斧貞凶注牀下謂初也究反成震在牀下也遂坤爲喪离爲斧喪其齊斧也疏巽爲至之貞○巽爲進退乾爲武人虞氏逸象義也乾盈爲息坤虛爲消故曰消息孟長卿卦氣說六十卦主六日七分巽內卦主處暑七月外卦主白露八月節是巽在消息爲七月也禮記月令立秋之日賞軍帥武人于朝鄭氏彼注曰武人謂環人之屬有勇力者○巽爲至下矣○二不當位故无應於五而退據初也○史以至咎矣○史以書勳者勳說文解字曰能成王功也周禮夏官司勳曰王

功曰勳征伐之事亦王功也周禮司勳凡有功者銘書于王之太常祭于大烝司勳詔之注曰銘之言名也生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以辭也今漢祭功臣于庭蕭謂凡有功者賞地詔辭則司勳之職凡功勳之事則史官之職蓋史以掌書故也巫以告廟者巫說文解字曰祝也能齊肅事神明也楚語觀射父曰在男曰覡在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服而後使先聖之後之有光烈而能知山川之號高祖之主宗廟之事此卽巫以告廟也祭必有巫祭于大烝故曰巫以告廟易釋文曰紛盛也故曰盛也若順也者若順釋言文尚書堯典欽若昊天順之義也此荀氏義也兌爲巫虞氏逸象義兌象曰是以順乎天故曰兌道貴順二不當位以陽應陽是不臣也不臣則有危亡之禍卽所謂祭于大烝司勳詔之也二體兌若其極盛之時能變而順五則无危亡之禍矣○頻顣至故吝○頻說文解字曰水厓人所賓附頻顣不前而止故曰頻顣也九二變陰自二至四互有坎象故曰坎爲憂坎爲水也坎重險也頻顣不前是在險无咎也○失位至爲雉○九二師師征伐田之象也穀梁桓四年傳曰一爲乾豆二爲賓客三爲充君

之庖范甯注上殺中心次殺射髀骼下殺中腸汚泡故日上殺次殺下殺也初巽爲雜者說卦文郭璞洞林曰巽爲大雜二兌爲羊者自二至四互體兌也兌爲羊說卦文离爲雜者自三至五五體离也此翟元義也○得位至終也○此虞義也以陽居陽故得位處中謂五也巽究爲躁卦說卦文此乃震巽特變也虞氏說卦注巽變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內卦爲專外卦爲躁震无巽象巽无震象雷風无形故特變耳初失位終上成震則得位矣故无初有終也○震庚至五也○此虞義也八卦納甲震內庚魏伯陽參同契曰震庚受西方故曰震庚也謂變初至二成离者初變陽二變陰而成离三至三成震者三動成陰而成震☳前下卦也三動成震則爲風雷益䷩故曰謂益時也益時者益彖曰凡益之道與時偕行動四至五成离者也四動成陽五動成陰而成离三終上成震者上變陰而內外皆成震☳矣後上卦也說卦傳曰其究爲健爲蕃鮮虞彼注曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮也說卦傳曰震爲的顙虞注曰的白也說卦傳曰巽爲白故曰白謂巽也蓋震究巽耳五動成蠱者五動成陰而成山風蠱䷑乾成於甲十五日

也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎离日月也戊己中上也也晦夕朔旦坎象流戊日中則离离象就己三十日會于壬三日出于庚八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三日消于丙二十九日窮于乙滅于癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也謂乾納甲震納庚蠱互震兌无乾象故曰先甲後甲巽互离兌无震象故云先庚後庚蠱巽下艮上退于辛消于丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也巽十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對中隔三日故皆以三言之甲乙爲日也

○狀下至斧也○子夏傳及諸家資斧皆作齊斧惟沈約宋書文帝紀元嘉二十九年丙申詔曰未勞資斧與王氏本同漢書王莽傳曰司徒王尋初發長安宿霸昌廄亡其黃戉尋士房揚哭曰此經所謂喪其齊斧者也注應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斲也卦自遯來故曰遯坤爲喪

䷹ 八純卦象澤

消息秋分

兌亨利貞注大壯五之三剛中而柔外二失位動應五上

承三故亨利貞也〔疏〕此虞義也大壯乾下震上五之三而成兌剛中謂二五也柔外謂三上也動而應五上承三者謂二動而成陰以應九五之陽不動而承六三之陰

初九和兌吉〔注〕四變應已和兌吉也九二孚兌吉悔亡〔注〕孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動而應之悔亡也六三來兌凶〔注〕從大壯來而失位來兌凶也九四商兌未寧介疾有喜〔注〕商商賈也介大也巽為近利市三倍故稱商兌震為行故未寧四變成坎坎為疾故介疾纖小之疾故有喜憂悔吝者存乎介九五孚于剝有厲〔注〕孚謂五也二四變體剝象孚于剝也在險故有厲上六引兌〔注〕巽為繩艮三為手上之失位三引之也〔疏〕四變至吉

也○此虞義也四變應巳者謂四變陰而應初也○孚謂至七也○此虞義也四變陰成坎五爲坎中也坎爲孚虞氏逸象義二動應之者二動成陰而應五也○從大至凶也○此虞義也大壯之五失位之爻來之兌三又失位是以凶也○商商至乎介○此虞義也易釋文介隔也馬云介大也故曰介大也巽爲近利市三倍說卦文卦互體巽故云孟子曰商賈皆欲藏於王之市故商兌也五變成震故曰震爲行纖小之疾勿藥有喜故有喜憂悔吝者存乎介是介疾之義也○孚謂至有厲○此虞義也剝坤下艮上二四變陰剝象半見坎爲孚故孚于剝也○巽爲至之也○此虞義也四變卦互體艮三爲艮爻故艮三爲手也上之失位三引之者卽虞所謂柔外也引之者言三以繩引之也巽爲繩虞氏逸象義

䷺ 離宮五世卦 消息六月

渙亨王假有廟利涉大川利貞（注）否四之二成坎震天地交故亨乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟坎爲大川乘

木有功故利涉大川利貞也疏此虞義也否坤下乾上四之二而成渙卦互體震故曰成坎震也否天地不交萬物不通之卦成渙渙散也散則交而通矣故曰天地交也說卦傳曰乾爲君故乾爲王也假至也說文解字文否坤下乾上觀坤下巽上觀象半見鄭氏觀卦注曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也故否體觀艮爲宗廟也坎爲大川虞氏逸象義也乘木有功象辭也巽爲木故云

初六用拼馬壯吉悔亡注拼上舉也坎爲馬在坎險故舉之坎爲美脊之馬故壯九二渙奔其机悔亡注机五几也震爲奔坎爲棘震爲足艮肱據之凭几之象渙宗廟也故設几六三渙其躬无悔注否坤爲躬變而之正故无悔六四渙其羣元吉注三稱羣謂否坤三爻也從否

來得位順五故元吉渙有丘匪夷所思〔注〕艮爲山故稱丘匪當爲非夷平也二之四互艮非夷四之二成坎坎爲思所思也九五渙汗其大號渙王居无咎〔注〕號令也言號令如汗汗出而不反者也五爲王故宣號布令艮爲居故渙王居也上九渙其血去逖出无咎〔注〕應在三坎爲血爲逖逖遠也二變爲觀坎象不見血去逖出也

〔疏〕拼上至故壯○拼俗本作拯子夏馬氏作拼後漢孔彪碑文爰尙桓桓拼馬蠲害拼馬卽拯馬也據此則作拯者非矣俗本无悔亡朱震漢上易傳曰虞翻陸績本作壯吉悔亡說卦傳曰坎其于馬也爲美脊故曰坎爲馬坎爲美脊之馬○机五至設几○此虞義也机几通借字机五几者周禮春官司几筵掌五几五席之名物注五几左右玉彫彤漆素也震爲奔虞氏逸象義几以木爲之有足卦互體震艮坎爲棘棘木也坎木震足

几之彖也艮爲肱虞氏逸象義說文解字凭依几也故曰凭几之象凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王胙席亦如之按大朝覲大饗射封國命諸侯祀先王皆在廟中故知渙宗廟設几也○否坤至无悔○否坤下故曰否坤爲躬三不當位故變而之正○三稱至元吉○周語獸三爲羣韋昭注自三以上爲羣是三稱羣也從否二居四離其羣侶渙其羣也呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其在多賢也周語曰人三爲衆其在多賢者亦謂坤三爻也○艮爲至思也○匪當爲非者通借字也夷平也者漢成帝紀曰帝王之道日以陵夷注夷平也否二之四自三至五互艮渙有止故匪夷否四之二成坎坎爲思謂四離羣而思二也坎爲思虞氏逸象義○號令至居也○文選薛綜東京賦注鄭元曰號令也故曰號令也漢劉向傳曰易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者今出善政未能踰時而反是反汗也言令之出不可出乎爾而反乎爾也艮爲居虞氏逸象義○應在至出也○此虞義也應在三故坎爲血也坎爲逖虞氏逸象義逖遠也說文解字文逷言遠出也觀坤

下巽上二變爲
陰則成觀矣

䷻坎宮一世卦
消息七月

節亨注泰三之五天地泰也故亨苦節不可貞注謂上也應在三變成离离火炎上作苦苦節也乘陽不可貞也

疏泰三至故亨○此虞義也卦自泰來從三陽三陰之例泰三之坤五泰象曰天地交泰故曰天地交也○謂上至貞也○此虞義也三應上故曰應在三也三變成陽自三至五互离象尚書洪範曰火曰炎上又曰炎上作苦故曰火炎上作苦也

初九不出戶庭无咎注泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四不出戶庭也九二不出門庭凶注變而之坤艮爲門庭二失位不變出艮應五則凶六三不節若則嗟若

无咎注物不可以終离故受之以節三變成离終离也故不節若若語辭震爲出爲音聲故嗟若嗟佐也六四安節亨注艮止坤安得正承五故安節亨也九五甘節吉往有尚注坎爲美得位正中故甘節吉往有尚者謂二變應五也上六苦節貞凶悔亡注乘陽故貞凶得位故悔亡疏泰坤至庭也○此虞義也卦自泰來故曰泰坤坤爲戶艮爲庭震爲出虞氏逸象義卦五體震艮故云初得位有應不動不變不出戶庭之象○變而至則凶○變而之坤者謂二變陰自二至五互坤象杜預左傳注曰艮爲門庭故曰艮爲門庭也三至五互艮象二不變應五則以陽應陽不出於艮矣故凶也亡物不至佐也○物不可以終离故受之以節序卦文渙离宮卦也故曰終离節無离象而互艮艮止也故雜卦傳曰節止也三變成离則不節而終离矣震爲出爲音聲虞氏逸象義嗟佐也者劉熙釋名曰嗟佐也言之

不足以盡意故發此聲以自佐也○艮止至亨也○此虞義也坤爲安虞氏逸象義謂泰坤也以陰居陰故得正○坎爲至五也○此虞義也坎爲美坎爲美脊故爲美美說文解字曰甘也故曰甘節二變陰應五則吉往有尚謂二也○乘陽至悔亡○此虞義也乘陽乘九五之陽得位者以陰居陰也悔亡言其小疵也

䷼ 艮宮游魂卦 消息十一月

中孚（注）訟四之初也**豚魚吉**（注）三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹民之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也**利涉大川利貞**（注）坎爲大川渙爲舟楫故利涉大川也（疏）訟四之初也○此虞義也訟坎下乾

上乾四之坎初從四陽二陰之例非乾坤往來之謂也○三辰至民也○此鄭義也鄭氏十二月爻辰說十月亥坤六三也十二月丑坤六四也爻辰之說詳於乾中鑿度三統厤以乾子坤未爲主宰然八卦皆有爻辰而中孚獨言乾坤者乾鑿度曰中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤則中孚法乾小過法坤矣中孚之三四坤之三四也小過之三四乾之三四也所以虞氏之卦義以中孚小過與乾坤反復不衰即孟氏所謂卦氣起中孚也故曰三辰在亥四辰在丑亥爲豕者說文解字曰古文亥爲豕與豕同亥而生子復從一起三以陰居陽故失正說文解字曰豚小豕也故曰變而從小名丑於爻辰爲十二月月令季秋之月其蟲介鄭氏彼注曰介甲也龜鼈之屬蟹亦介屬也介墳衍之物鱗川澤之物變而爲魚則大矣兌爲澤說卦文鄭氏爻辰所值二十八宿說丑上值斗天淵星名即天海也在南斗牽牛南史記正義曰南斗牽牛須皆爲星紀于辰在丑故曰上值天淵也坎中實故二五皆坎爻坎爲水說卦文詩小雅有豕白蹢烝涉波矣毛傳曰將久雨則豕進涉水波鄭箋曰豕之性能水故曰水浸澤則豚利晉書天文志曰天海主灌溉田疇事故曰以水灌

淵脉魚微物所以喻小民也○坎爲至川也○此虞義
也訟坎爲大川繫辭曰刳木爲舟掞木爲楫蓋取諸渙
故曰渙爲舟楫渙坎下巽上自二
至上渙象半見故曰渙爲舟楫也

初九虞吉有它不燕注虞安也有它意在四也九二鳴鶴
在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注靡共也震爲
鳴訟离爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰互艮爲
子震巽同聲相應故其子和之吾謂五也离爲爵二五
正應變陰應五五是五與靡之也六三得敵或鼓或罷或
泣或歌注三四俱陰故得敵也四得位故鼓而歌三失
位故罷而泣六四月幾望馬匹亡无咎注坎爲月离爲
日兌西震東月在兌二日在震三日月象對故月幾望

乾坎兩馬兩馬稱馬匹震爲奔走體遂山中乾坎不見
馬匹亡也**九五有孚攣如无咎**注坎爲孚坎二陰在中
也艮爲手故攣如**上九翰音登于天貞凶**注巽爲雞雞
曰翰音翰長也乾爲天故翰音登于天失位故貞凶疏
虞安至四也○此荀義也儀禮士虞禮鄭目錄曰虞安
也故曰安也初應於四宜自安虞无意於四則吉四若
承五有它意於四則不安矣故曰有它意在四也燕安
也爾雅釋詁文○靡共至之也○此虞義也易釋文靡
韓詩曰共也互震爲鳴震爲鳴離爲鶴坎爲陰夜虞氏
逸象義訟離者卦自訟來訟體互離坎亦訟坎也淮南
子說山雞知將旦鶴知夜半故曰鶴知夜半艮爲少男
故曰艮爲子說卦雷風相薄虞氏曰謂震巽同聲相應
訟互體巽故曰震巽同聲相應淮南子泰族訓寒暑燥
濕以類相從聲響疾徐以音相應故易曰鳴鶴在陰其
子和之即此意也離爲爵虞氏逸象義變陰應五者五
利二之變而應己也○三四至而流○此荀義也敵匹

也三四皆陰得其正也四以陰居陰故得位三以陰居陽故失位○坎爲至亡也○此虞義也八卦納甲八日成兌見丁月之生明必於庚上弦必於丁則震爲西方兌爲南方矣何以云兌西蓉兌正秋也卦屬金故曰兌西納甲兌爲南方故說卦但言正秋也不言西方之卦震東也說卦文坎訟坎也訟坎下乾上訟四之初中孚之二爻也故日月在兌二訟卦二爻至四爻互离則中孚之三爻訟离之二爻也中孚二爻至四爻互震故曰日在震三大明生于東月生于西故日月象對乾爲馬坎爲馬兩馬也爾雅釋詁匹合也注謂對合也故曰兩馬稱匹震爲奔走虞氏逸象義虞氏曰中孚訟四之初也當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故知從訟來訟自遯來遯艮下乾上故曰體遯山中訟四之初是乾坎不見也○坎爲至孿如○此虞義也訟坎二陰居三四坎孚在中也爾雅釋詁瘉病也釋文郭作拘孿謂手足曲病也○巽爲至貞凶○此虞義也禮記曲禮雞曰翰音故曰翰音也鄭氏彼注曰翰長也故曰長也上九高而失位貞凶也

䷽ 兌宮游魂卦消息内卦十二月外卦正月

小過亨利貞（注）晉上之三也有飛鳥之象故知從晉來柔得中故亨五失正故利貞可小事不可大事（注）小謂五晉坤爲事柔得中可小事也大謂四剛失位而不中不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉（注）離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽不宜上也不鳥飛上翔不下來也下陰順陽故宜下大吉（疏）晉上之三利貞○此虞義也晉坤下离上离上爻之坤三從四陰二陽之例晉离爲飛鳥故知從晉來柔得中謂五也○小謂至事也○此虞義也陽爲大陰爲小故曰小謂五也坤爲事虞氏逸象義大謂四者陽爲大也○离爲至大吉○此虞義也离爲飛鳥虞氏逸象義晉离上之三而成震离象不見是离去震在也震爲音虞氏逸象義上陰乘陽謂五乘四也下陰順陽謂二順三也不

鳥飛上翔不下來也說文解字文許君不字之訓本於此也

初六飛鳥以凶（注）初應四四爲飛鳥上之三則四折入大過死故凶也六二過其祖遇其妣（注）祖祖母謂初也母死稱妣晉坤爲喪爲母折入大過死所以稱妣也二過初故過其祖二五變體姤遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎（注）五動爲君晉坎三爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正遇其臣也九三弗過防之從或戕之凶（注）防防四也從或從四也戕殺也离爲戈兵三從离入坤折四死大過中凶也九四无咎弗過遇之（注）四雖失位進則遇五故无咎也不復過五故曰弗

過過之矣往厲必戒勿用永貞注戒戒忌也謂三也震爲奔走故曰往厲厲謂五也四體震動勿長居四故勿用永貞六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴注密陰也晉坎在天爲雲墜地成雨坤爲地爲我兌爲西上來之三折坎入兌不雨也公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈离爲鳥矢离去无矢故以手取坎窞爲穴艮爲手飛鳥入穴故取彼在穴也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注上之三三之上弗遇過之也離遭也飛鳥爲公所取故凶坎爲災眚疏初應至凶也○此虞義也晉上之三自二至五互大過象大過巽下兌上兌爲毀折故日折入大過二陽在四陰之中陽死陰中故曰死也○祖祖至妣也○此虞

義也初陰爻故曰祖祖母也禮記曲禮生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪鄭氏禮記注曰妣之言媲也媲於考也說文解字曰歿母也是母死稱妣也姤巽下乾上二變陽五變陽自初至五互姤象姤象曰姤遇也故體姤遇三爲妣妣下陰順陽是過祖遇妣也○五動至臣也○此虞義也五動爲君者五動成陽卦互體乾乾爲君也坎爲臣虞氏逸象義二五正應三爲艮爻二之五爲艮所止二五皆陰應不得其正二與三以陰順陽故得正如讀爲而言止而承三也晉坎者晉卦自三至五互坎故曰晉坎三爲臣也○防防至凶也○此虞義也晉上之三三鳥音所遺也故弗過弗過者鳥音弗過也三折四死大過故曰防防四也乾九四或躍在淵仲翔謂或指四故曰從或從四也春秋宣公十有八年秋七月邾人戕鄫子于鄫杜預注邾大夫就鄫殺鄫子是戕訓殺也晉離上入坤三五大過四陽死陰中是三從離入坤折四死大過中也○四雖至之矣○此九家義也四體震動位既不正當動上居五故不復過五上陰乘陽四舍五應上是動上居五也○戒戒至永貞○孟子當在薛也予有戒心趙岐注戒有戒備不虞之心也時有惡人欲害孟子孟子戒備故曰戒心也三弗過防之故

日謂三也四往危五是往厲也謂舍五應上也此荀氏義也說卦傳曰雷以動之是震爲動也○寄閉至穴也○此虞義也禮樂記陰而不寄鄭注寄之言閉也上坎爲雲下坎爲雨故曰在天爲雲墜地成雨坤爲我虞氏逸象義晉五坎晉三爲坎爻上之三三之上成小過小過五兌三爲兌爻折坎爲兌也爻例三三爲三公坎爲弓彈離爲鳥矢虞氏逸象義周禮夏官司弓矢鄭注弓矢用諸弋射鄭注結繳于矢謂之矰矰高也詩鄭風弋鳧與雁孔疏繳射謂以繩繫矢而射也鄭氏考工記注曰矢落不獲弋繳射也故曰弋矰繳射也窅說文解字曰坎中小坎也故曰坎窅爲穴九家需于血出自穴注曰震從地出上升於天自地出者莫不由穴坎爲雲雲自穴出是坎爲穴也離鳥高飛故用矰矢矰高也離去无矢故以手取晉三爲坎離上之三飛鳥入穴也○上之至災眚○漢書揚雄傳反離騷惟天軌之不辟兮何純絜而離紛注師古曰離遭也故曰離遭也言飛鳥遭公之弋而死公謂三也

坎爲災眚說卦文

䷾坎宮三世卦

消息十月

旣濟亨小利貞〔注〕泰五之二小謂二也六爻得位各正性命保合太和乃利貞初吉終亂〔注〕初始也謂泰乾乾知大始坤五之乾二得位處中初吉也泰坤稱亂二上之五成泰泰反成否終亂也〔疏〕泰五至利貞○此虞義也泰五之二者坤五之乾二也六爻得位陰陽氣通故亨各正性命保合太和乃利貞乾彖也乾變坤化乾五之坤坤二之乾成旣濟定坎爲性离爲命二五成位於中故云各正當游魂爲變之時各能還其本體故云保合太和乃利貞也○初始至亂也○此虞義也乾知大始繫辭文坤爲亂虞氏逸象義雜卦傳曰否泰反其類也故曰泰反成否

初九曳其輪濡其尾无咎〔注〕應在四坎爲曳爲輪濡溺也尾讀爲微尾微也初爲坎水所溺也六二婦喪其髮勿逐七日得〔注〕离爲婦泰坤爲喪髮鬒髮也坎爲元雲故

稱髮詩曰鬒髮如雲故婦喪其髮泰震數七故勿逐七日得九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年克之坤爲小人故小人勿用六四繻有衣袽終日戒注繻[illegible]衣也乾爲衣故稱繻袽敝縕也乾二之五衣象裂壞离爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗猶戒備鬼方之民也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注互坎互离离日坎月日東月西東鄰西鄰也禴夏祭也离爲夏故云坤爲牛坎爲豕西鄰

祁祭則用豕歟言殺牛而凶不如殺豕受福上六濡其

首厲〔注〕**乾爲首從五之坎濡其首也**〔疏〕應在至溺也○坎爲弓輪說卦文故曰坎爲輪史記倉公傳今客腎濡正義曰濡溺也尾微古字通故微生高一作尾生高尾微也說文解字文易以下爲尾上爲角初在下故稱尾乾鑿度曰易氣從下生鄭注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始始卽微也○离爲至日得○此虞義也說卦傳曰离爲中女故曰离爲婦坎爲元雲虞氏逸象義鬒髮如雲詩衞風君子偕老文毛傳鬒黑髮也如雲言美長也泰互震故曰泰震也髮子夏馬鄭皆作髴虞氏曰髮或作髴俗說以髮爲婦人蔽膝之髴非也虞氏世傳易學必有所據且坎爲元雲所以稱髮確有此象故不從衆家而從虞讀○高宗至勿用○此虞義也乾爲高宗虞氏逸象義史記殷本紀武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗故曰高宗殷王武丁也詩商頌天命元鳥武丁孫子傳武丁高宗坤爲鬼方虞氏逸象義詩大雅蕩覃及鬼方傳鬼方遠方也非仲翔所指大戴禮帝繫陸終氏娶于鬼方氏鬼方氏之妹

謂之女隤史記索隱世本與此同鬼方郎西羌也後漢書西羌傳后桀之亂畎夷入居邠岐之間成湯既興伐而攘之及殷室中衰諸夷皆叛至于武丁征西羌鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王是鬼方爲國名也泰坤五之乾二乾二之坤五成既濟故曰高宗伐鬼方卦體互离三爲离爻离爲戈兵故伐也所以高宗伐鬼方係於三不係於二坤爲年爲小人虞氏逸象義也○繻雖至民也○繻作繻非子夏作襦是也易釋文作禱冩訛也說文无禱字繻雖衣也說文解字文繻說文日安雖溫也蒸冬衣也絮俗本作袽說文作絮曰縕也一曰敝絮從糸奴聲易曰需有衣絮需襦古字通襦冬衣故有絮衣象敗裂者謂乾象不見也終日戒若言高宗伐鬼方征衣破裂見絮言三年之久也征人雖三年勞憊然猶戒備鬼方之衆卦體坎互坎故曰在兩坎間此兼虞義○互坎至受福○此鄭義也礿夏祭也說文解字文坤爲牛坎爲豕說卦文西鄰礿祭則用豕也歟疑辭也殺牛而凶不如殺豕受福者喻奢而慢不如儉而敬也漢書引作禴祭師古曰謂禴煮新菜以祭亦儉之意也○乾爲至首也○此虞義也乾爲首說卦文之坎之二也

未濟亨（注）否二之五天地交故亨六爻皆錯未濟也小狐汔濟濡其尾无攸利（注）坎為小狐濟渡也汔幾也汔濟猶言未濟也狐性疑未濟時一步下其尾濡其尾也六爻失位故无攸利（疏）否二至濟也○此虞義也否坤二之乾五也天地交者乾坤交也六爻皆不得位故曰錯也錯亂也○坎為至攸利○坎為小狐九家逸象也子夏傳于寶皆曰坎為小狐詩邶風匏有苦葉濟有深涉毛傳濟渡也易釋文鄭云汔幾也謂幾於渡也故曰猶言未濟也狐性疑者酈道元水經注曰狐性多疑故俗有狐疑之說風俗通里語狐欲渡河無如尾何蓋狐性多疑未渡之時先以尾度其深淺一說狐首輕尾重負尾而濟也未濟時一步下其尾此孟喜說也見朱震漢上易

初六濡其尾吝（注）應在四濡其尾也失位故吝九二曳其

輪貞吉注坎爲輪离爲牛牛曳輪上也坎爲曳曳臾也

六三未濟征凶利涉大川注未濟者未成也女在外男在內婚姻未成四動體震震爲征凶坎爲大川利下從坎故利涉也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注動正得位吉而悔亡矣變震體師坤爲鬼方爲大邦體坤爲年四爲震之三爻陽稱賞三年有賞于大國也六五貞吉无悔君子之光有孚吉注之正則吉乾爲君子离爲光坎爲孚上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注坎爲孚謂四也上之三四爲介坎水流頫中皆飲酒之象乾爲首故濡其首濡首必亡是嗜也言

雖有孚然濡首而亡則失其嗜酒之好矣疏應在至故否○此虞義也尾坎狐之尾言爲四所濡也四爲互坎之爻坎爲水故濡也○坎爲至臾也○离爲牛者純离爲牛也牛曳輪上者牛車也考工記大車崇九尺鄭注云大車平地載任之車其駕牛說文曳臾臾也故曰曳臾也曳臾古字通臾說文曰束縛捽抴爲臾謂牛束縛於輪上也此兼干寶義○未濟至涉也○此荀義也虞氏曰濟成也蓋乾坤成兩既濟故虞氏訓濟爲成未濟故曰未成也女在外男在內謂坎男离女也陰陽相反是婚姻不成也四動成陰互震故曰體震征凶利下從坎者陰從陽也○動正至國也○此虞義也動正得吉者謂動而成震以陰居陰也師坎下坤上九四變陰從初至五互師象師軍旅也故曰震用伐鬼方也坤爲大邦虞氏逸象義坤否坤也四變陰自二至四互震則四爲震之三爻矣陰爲罰陽爲賞故曰陽稱賞○之正至爲孚○此虞義也五不當位故之正則吉乾爲君子离爲光虞氏逸象義○坎爲至好矣○卦互體坎四坎爻也上之三隔四四爲介紹之謂四變陰不乘六三也古者飲酒必有介儀禮鄉飲酒禮曰主人就先生而謀賓介顧震下

艮上九四動而成陰自二至五互頤九四互坎之二爻動而成陰是坎水流入頤中也故曰皆飲酒之象乾否乾也乾五降爲坎二濡其首也釋名是嗜也嗜樂之也故曰是嗜也言雖有坎二之孚信然而濡首飲酒必至死亡死亡則失其所嗜矣如殷紂之沉湎於酒以取滅亡也

門人江藩集注并疏

彖下傳

鼎象也以木巽火亨飪也注象事知器故獨言象巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾也初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象故以享上帝也大亨牛羊豕也大畜養也賢之能者曰聖聖聲也巽而耳目聰明故以養聖賢巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離乃稱聰明日月相

推而明生焉柔進而上行得中而應乎剛故亨注柔謂初也上行應上震爲行得中五也應剛應乾也疏象事至之象○此荀虞義也象事知器繫辭文六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象者象事知器鼎器也故獨言象巽下離上故曰巽入離下乾爲金說卦文卦互體乾金在其內也周禮天官亨人掌共鼎鑊所以煮肉及魚腊之器故曰鼎鑊亨飪之象○聖人至聖賢○此兼虞義也虞氏逸象義曰乾爲聖人故曰聖人謂乾也大畜乾下艮上初之四四之初而成大畜大畜三爻至五爻互震是震在乾上也震爲帝虞氏逸象義體頤象者大畜三爻至上爻互頤也大亨牛羊豕者九家易曰牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵序卦傳曰物畜然後可養故曰大畜養也風俗通曰聖者聲也聞聲知情故曰聖也禮記中庸篇曰唯天下至聖爲能聰明睿知所以知巽而耳目聰明爲聖賢也○謂三至生焉○此虞義也巽三動而成陰故曰在巽上也三動互离离爲目體

离互离兩日也三動自初至三成坎自三至五互坎坎爲耳變坎互坎兩耳也故曰聰明也聰主耳明主目眇能視不足以有明聞言不信聽不明皆一離一坎之象故眇能視聞言不信也日月相推而明生焉繫辭文○柔謂至乾也○此虞義也韋昭晉語注曰震爲作足故爲行是震爲行也卦自大壯來應乾各應大壯乾也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也（注）虩虩謂四也來應初命恐懼致福則法也坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也（注）近謂初遠謂四震爲百里出可以守宗廟社稷以爲祭主也（注）震爲出爲守艮爲宗廟社稷祭主長子也（疏）虩虩至爲則○此虞義也虩虩恐懼貌繫辭曰四多懼故謂四也致福笑言啞啞也坎爲則虞氏逸象義○近謂至百里○此虞義也說文解字曰邇近也故曰近近謂初論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國是震爲百里也遠謂四者謂四驚遠也○震爲至子也○此虞義也震爲出爲守艮爲

宗廟社稷虞氏逸象義也序卦傳曰主器者莫若長子故曰祭主長子也

艮止也時止則止時行則行（注）陽窮於上止也時止上陽窮也時行謂三體震震爲行也**動靜不失其時其道光明**（注）動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失其時五動成离道光明也**艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也**（注）謂兩象各止其所目相八而不相下不相與也（疏）陽窮至行義也陽窮於上者謂上爻也自三至五互震故曰震爲行艮者萬物之終始所以時止時行也○動謂至明也○此虞義也三體震故曰動謂三上止其所故曰靜謂上五動成离者謂五動成陽自三至五互离也离爲日爲火故其道光明○謂兩至與也○兩象謂內外卦也說文曰艮很也从匕目匕目猶目相匕不相下目匕爲

艮七目爲頁也故曰目相八而不相下八說文相與比欽也從反人濬謂言輔不言口言身不言面言臏不言脊言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身之象敵應而不相與不見其人之象也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

注 巽爲進陰陽體正故吉功謂五四進承五往有功也初變成家人唯上爻不正三動成坤爲邦三進居上上反來三既濟定矣故進以正可以正邦也三在外體之中故稱得中

止而巽動不窮也

注 止艮也初已變家人三變體震震爲動卦互體坎坎爲通故動不窮也

疏 巽爲至得中○此虞義也巽爲進虞氏逸象義陰陽體正故吉者謂受成既濟也繫辭曰三與五同功而異位故曰功謂五四進者巽進也家人离下巽上初變成家人三則五爻皆正性命

所較者唯上爻耳三動成陰下卦成坤坤爲邦虞氏逸象義三進居上上反來三者謂三變陰與上爻易位而成既濟䷾自二至四互坎三爲坎之二爻故曰三在外體之中也此乃虞氏爻變受成法也與家人道正同義○止艮至窮也○此虞義也說卦傳曰艮止也故曰止艮也初變陽三變陰而成震故曰三變體震也坎爲通說卦文

歸妹天地之大義也〈注〉乾主壬坤主癸离日坎月日月會北震東兌西离南坎北六十四卦此象最備天地之大義也天地不交而萬物不與〈注〉乾三之坤四天地交也震爲與天地以坎离交陰陽天地交而萬物出乎震矣不交故不與歸妹人之終始也〈注〉人始生乾而終於坤說以動所歸妹也〈注〉說兌動震也震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也（注）中四爻失位位不當也三五乘陽柔乘剛也（疏）乾主至義也○此虞義也八卦納甲甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己离相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得合水故壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終是也京君明火珠林八卦六位乾下卦主甲上卦主壬坤下卦主乙上卦主癸故曰乾主壬坤主癸也卦自泰來乾坤謂泰乾泰坤也震東兌西离南坎北四正也四正四時也卽仲翔所謂四象震春兌秋坎冬离夏也漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興离治則泄夏興坎治則雹亦謂四正也易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在离秋分日在兌四正之卦故孟長卿以此定六日七分七十二候壬癸在北故日月會北也卦互體坎离所以云坎冬离夏六十四卦唯歸妹有此象乾坤括始終易道備矣故曰天地之大義也○乾三至不興○此虞義也震爲興虞氏逸象義泰乾三之坤四成歸妹而互坎

离故曰天地以坎离交爲陰陽也萬物出乎震說卦文

○人始生乾而終於坤○此虞義也乾主壬坤主癸八

卦納甲三十日會於壬三日出於庚二十九日窮於乙

滅於癸故仲翔曰陰終坤癸乾始震庚也陽生於乾陰

終於坤故曰人之終始也○說兑至妹也○此虞義也

說卦傳曰震動也兑說也故曰說兑動震也震爲長男

兑爲少女故所嫁必妹也○中四至剛也○中四爻失

位者謂二三四五也三五乘陽者謂三乘九二五乘九

四也

豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天

下也〈注〉三至上體大壯故大也明离動震也四宜之五

尙大也五動成乾乾爲天四動成兩离重明麗正故宜

照天下日中則稷〈注〉稷讀如日日側之側离九三爲日

側日在西方時側也月盈則食〈注〉五動成乾月盈於甲

上之五三變爲陽震東兌西故稱鄰之五得正故不于

其躬于其鄰无咎三變應上故婚媾震爲言故有言〔疏〕

厲危至日得○此虞義也乾九三厲无咎文言曰雖危无咎故知厲爲危也乘剛者乘初九也噫俗本作億億非古字詩周頌噫嘻成王毛傳噫歎辭故曰惜辭也三動成陽互有离體离爲龜爲蚌說卦文貝說文云海介蟲古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經曰貝盈尺狀如赤電黑雲曰紫貝赤質紅章曰珠貝青地緣文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又有浮貝濯貝繡貝慧貝艮爲山說卦文卦互體艮二爲艮之始爻故曰山下爾雅釋邱曰後高陵邱故曰陵也震爲逐虞氏逸象義震爲作足之馬逐之象也二應四四動成陰爲復卦七日來復故勿逐离爲日說卦文震數七者崔憬曰震爲長陽其數七○死而至无眚○此虞義也孟子后來其蘇戰國策勃然乃蘇此死而復蘇之義也左傳宣八年春晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇故云晉獲秦諜六日而蘇也卦自臨來臨三在坤下故曰三死坤中三動成陽以陽居陽故得正震爲生虞氏逸象義說卦坎

為多青故曰坎為青從三至五互有坎體三動成陽故坎象不見○坤土至泥也○此虞義也四變成坤坤為土故曰坤土卦體互坎坎為雨故曰得雨為泥乾雲行雨施虞注上坎為雲下坎為雨故知坎為雨也四為坎之二爻故曰位在坎中漢書五行志李奇曰震遂泥者泥溺於水不能自拔故曰遂泥也遂與隊古字通○往謂至事也○此虞義也乘陽者乘九四也應陰者應六二也震為祭主故曰祭祀之事五變陽成隨隨為震之歸魂故曰出而體隨王用享于西山也○索索至有言○此虞鄭義也縮說文蹴也矍說文曰視遽貌震為征虞氏逸象義征凶者崔憬曰震極則征凶坤為躬虞氏逸象義震東方卦兌西方卦易之稱鄰指震兌而言故但言東西不言南北卦自臨來臨二體兌故曰兌西四上之五成坎三變成离坎离成既濟既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故曰不于其躬于其鄰三變陽應六故婚媾震為言虞氏逸象義

䷳ 八純卦象山消息內卦九月外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎（注）觀五之三也

艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤之背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎（疏）此虞義也觀五之三者虞氏之卦義觀坤下巽上五之三三之五而成艮艮爲多節說卦文人脊骨三百六十節故多節稱背也觀下卦坤故曰觀坤坤爲身虞氏逸象義觀五之三有折坤背之象五之三成艮故曰坤象不見震爲行人艮爲庭虞氏逸象義坎爲隱伏說卦文卦互體坎故曰坎爲隱伏三以陽居陽故得正

初六艮其趾无咎利永貞（注）震爲趾故艮其趾失位變則得正故无咎永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快（注）巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下陰震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快九三艮其限裂其夤厲熏心

注限腰帶處也坎爲腰五來之三故艮其限寅脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其寅坎爲心艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏六四艮其身无咎注身孕也五動則四體离离爲大腹孕之象也得正承五而受陽施故无咎六五艮其輔言有孚悔亡注輔頰車也三至上有頤象艮爲止在坎車上故艮其輔輔謂輔車相依震爲言五失位悔也動而得正故有孚悔亡上九敦艮吉注邱一成爲敦邱敦艮者兼山之象也疏震爲至永貞○此虞義也倒艮爲震故曰震爲趾震爲趾虞氏逸象義初以陽居陰故失位○巽長至不快○此虞義也說卦傳曰巽爲長又曰巽爲股說卦傳曰艮爲小石故曰艮小爲腓虞氏逸象義腓

是拯溺而硾之以石也是呂覽以兌爲學說爲言也仲翔曰兌口故說仲翔亦訓說爲言蓋說有懌言二義劉勰文心雕龍亦曰兌爲口舌故言咨悅懌過悅必僞故舜驚讒說○二三四之正則利貞○此虞義也二三四三爻皆不得正變而之正則利貞矣○乾爲至死也○此虞義也大壯五之三成兌故曰乾爲天五也乾大壯乾也鄭氏乾九三注曰三於三才爲人道故曰人謂三坤爲順謂二四變而互坤也順五者應五也承三者承陰也說卦傳曰勞乎坎二三四三爻變而之正或坎故坎爲勞也屯震下坎上二四變陰成屯屯彖曰屯剛柔始交而難生是體屯爲難也坎爲忘坤爲死虞氏逸象義○體比至勉也○此虞義也比彖傳曰比輔也下順從也兌爲澤水有順下之象剛中柔外陰比於陽如民之順從其君故曰體比順象民忘其勞民忘其死不勉而自勸矣勸勉也說文解字文

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 注 此本否卦乾居坤中剛來成坎水流不窮坤二升乾柔得位乎外上承

貴主與上同也王假有廟王乃在中也〈注〉謂陽來居二在坤之中也利涉大川乘木有功也〈注〉坎爲水巽爲木〈疏〉此本至同也○此虞義也此本否卦者渙自否來否乾九四之坤二爲渙成坎坎爲水故曰乾居坤中剛來成坎水流不窮也否四之二二之四成渙渙坤二升居乾四也故曰柔得位乎外四以陰居陰故得位外外卦也乾爲王二五皆乾爻故稱貴主上承謂四承五與上同謂初承二二與上同者與上卦同也○謂陽至中也○此荀義也陽來居二乾九四也乾爲君故曰王九四之坤二是在坤中也○坎爲水巽爲木○此虞義也巽爲風木在水上流行若風舟檝之象繫辭曰挎木爲舟挨木爲檝舟檝之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙是乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中〈注〉泰三之五剛柔分也苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通〈注〉上爻乘

險故窮也兌說坎險震爲行說以行險也中正謂五坎爲通天地節而四時成〈注〉乾天坤地震春兌秋坎冬離夏四象成節天地節而四時成也節以制度不傷財不害民〈注〉民爲制坤爲度爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見不傷不害也〈疏〉泰三至分也〇此虞義也卦自泰來分乾九三上升坤五分坤六五下居乾三剛柔分也得中謂五也〇上爻至爲通〇此虞義也上爻位極於上乘九五之陽所以窮也卦互體震震故震爲行中正謂五者五得位居中也坎爲通說卦文〇乾天至成也〇此虞義也乾天坤地泰乾泰坤也三不得位變陽互離故曰離爲夏也漢書律歷志經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也時月以建分至啟閉之分易八卦之位也注張晏曰二至二分立春立夏立秋立冬四

象之節卽此也故曰四象成節左傳孔疏立春立夏爲啟立秋立冬爲閉用此八節之日登觀臺書其所見雲物氣色八節者兼乾坤而言卽律歷志所謂八卦之位也○艮爲至害也○此虞義也艮手稱制虞氏逸象義卦互體艮故云坤數十爲度虞氏逸象義也爲害爲財亦虞氏逸象義剝坤下艮上二動成陰有剝象鄭氏剝卦注曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝萬物零落傷之義也說文解字曰剝割也漢書揚雄傳曰東方朔割名於細君師古曰割損也損有傷訓故曰剝爲傷此所以太元準剝爲割也三出復位者泰三之五五復居三也陽出稱慶故曰出也本卦二三兩爻不當位宜變而之正二已變陰體剝三變陽而升五五出復位而成旣濟二變陰互坤體剝成旣濟定則坤剝體壞故曰坤剝不見也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚〈注〉三四在內二五得中兌說巽順故孚也乃化邦也〈注〉二化應五成坤坤爲邦

豚魚吉信及豚魚也〈注〉豚魚小民也孚信也利涉大川

乘木舟虛也注虛舟名內陰爲虛中孚以利貞乃應乎天也注乾爲天二動應乾也疏三四至孚也○謂陰順陽也三四在內六三六四也陰爲柔故曰柔在內也二五得中九二九五也○二化至爲邦○此虞義也乾彖傳乾道變化虞注上繫日在天爲變在地言化蓋乾言變坤言化也故曰二化應五成坤成坤者二變陰而互坤也○豚魚至信也○鄭氏曰豚魚以喻小民故曰豚魚小民也禮記聘義孚尹旁達信也故曰孚信也豚者卑賤魚者幽隱言中信之道皆及之矣○虛舟至爲虛○此鄭義也詩谷風正義曰易利涉大川乘木舟虛注云舟謂集板如今自空大木爲之曰虛故曰虛舟名六三六四在內故曰內陰爲虛史記注裴駰曰六甲孤虛虛謂陰也卽漢書律麻志所謂六爲虛也○乾爲至乾也○此虞義也卦自訟來乾四之坎初乾訟乾也二動成陰應九五故曰應乾也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也注陰稱小謂二

五也可小事故亨震爲行柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注二五得中陰稱小故小事吉四失位不中陽稱大故不可大事有飛鳥之象焉

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注离爲飛鳥飛鳥之象五失位上逆也二得位下順也疏陰稱至爲行○此荀義也陰稱小者謂四陰也陽大陰小故泰否二卦稱大往小來小過之謂過者四應初過二而去三應上過五而去二二五處中不過不見應故曰謂二五也○二五至大事○此虞義也四以陽居陰故失位不中不可大事也○离爲至順也○卦自晉來离爲飛鳥皆离也或以卦象二陽在内四陰在外有似飛鳥之象宋仲子取之仲翔以爲妄說故不取五以陰居陽故失位上上卦也二以陰居陰故得位下下卦也王子邕曰二三得正故下順然九三象曰凶如何也不得言順

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也〔注〕天地交泰陰陽升降小者亨矣六五降二九二升五剛柔正而位當也初吉柔得中也〔注〕中謂二也終止則亂其道窮也〔注〕反否終坤其道窮也〔疏〕天地至當也○此荀義也天地交泰者卦自泰來乾坤交而成既濟坤六五降二乾九二升五陰陽升降也乾剛坤柔乾九二升五得正得位坤六五降二得正得位剛者居剛柔者居柔是剛柔正而位當也此兼侯果義○中謂二也○此虞義也易以下爲初上爲上故繫辭曰其初難知其上易知柔中主下卦之吉故初吉也○反否至窮也○此虞義也泰反成否故曰反否否陰消陽九四消陽成觀九五消陽成剝上九消陽成坤入卦納甲乾始震庚陰終坤癸故曰終坤也道乾道謂上卦也

未濟亨柔得中也〔注〕柔上居五與陽合同亨也小狐汔濟未出中也〔注〕二在坎中也濡其尾无攸利不續終也〔注〕

反泰成乾不終於坤不續終也言始易終難也雖不當位剛柔應也注剛柔相應而不以正疏柔上至亨也○此荀義也卦自否來坤六二升居乾五故柔上居五也與陽合同者與九二應也○二在坎中也○此虞義也九家易逸象坎爲狐二爲坎爻在兩陰之中渡未過河是未出中也○反泰至難也○卦自否來反否成泰故曰反泰泰陽消陰六四消陰成大壯六五消陰成夬上六消陰成乾人生於乾而終於坤反泰成乾不終於坤故未濟也戰國策易曰狐濡其尾此言始之易終之難也故曰始易終難也○剛柔至以正○六爻皆錯然陰陽相應故曰剛柔應也

周易述補十五卦 象傳

周易述卷十四

門人江藩集注并疏

象下傳

木上有火鼎君子以正位凝命注巽木离火君子謂三也五爻失正三獨得位凝成也五動體遯初陰始凝巽為命凝命也疏此虞義也初五二爻皆陰居陽二四上三爻皆陽居陰惟三以陽居陽得正得位故曰君子謂三也尚書皋陶謨庶績其凝孔疏鄭云凝成也禮記至道不凝焉鄭注亦曰凝成也五動體遯者五變陽而成遯爻辰乾四在午遯消息居之東觀記司徒魯恭疏曰五月遯卦用事遯卦巽下乾上初六一陰生遯之初六卽坤之初六也故參同契曰遯始紀序履霜最先井底寒泉坤初履霜堅冰至象曰陰始凝也陰始凝者坤來消乾初爻成陰爲遯遯乾宮一世卦故曰初陰始凝

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也注以陰承陽故未悖從貴也鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也注二變爲艮艮爲順尤過也不能卽故終无尤也鼎耳革失其義也注義讀如儀刑文王之儀儀法度也覆公餗信如何也注覆公之餗屋誅當加其如何也鼎黃耳中以爲實也注得中應陽故曰中以爲實玉鉉在上剛柔節也注三動成坤虧乾之體變陰應上成未濟故有悔卦雖六爻失位然六位相應剛柔有節也疏以陰至貴也○此虞義也承陽承九二也承之故不悖易例陽貴陰賤仲翔曰天貴故尊地賤故卑也○二變至尤也○此虞義也二變陰下卦成艮艮爲順虞氏逸象義詩鄘風載馳詩人尤之傳曰尤過也不我能卽終无尤者言四不能近二二終无過也

○義讀至度也○儀說文曰度也儀刑文王詩大雅文鄭箋曰儀法文王之事故曰儀法度也古祭有儀周官鬱人詔祼將之儀是也鼎所以祭也耳革失其度矣故詩仲翔曰耳革行塞失其儀也義說文曰己之威儀也詩邶風威儀棣棣則義儀二字可通借矣故曰讀如儀刑文王之儀○得中至爲實○此陰稱義也應陽者九二應五也正義曰陽爲實又九二爻辭曰鼎有實蓋五爲鼎爲二爲鼎實故曰中以爲實也○三動至節也○此虞義也九三方雨虧悔四變成陰三動成坤虧乾之體鼎五爻皆失位爲三爻得位三爻動亦失位矣然六位雖失而六爻陰陽相應卦互體乾變五體坤乾剛坤柔也故曰雖不當位六爻相應剛柔有節也有節者陰陽相應之謂

洊雷震君子以恐懼修省【注】洊再也君子謂臨二震來虩虩恐懼也臨二之坤坤爲身所以修省其身也【疏】此虞義也洊說文曰水至也則坎卦之水洊至當作瀳瀳再也爾雅釋言文水瀳至者謂重坎也今本爾雅作薦非瀳雷

震者亦謂重震也君子謂臨二者卦自臨來兌二之坤四成震陽爲君子故臨二稱君子坤爲身虞氏逸象義

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注後謂九四也

震來厲乘剛也注震東方也屬木六二木爻震之身也得位无應乘剛故厲震蘇蘇位不當也注以陽居陰也

震遂泥未光也注德陷陰中故未光也震往來厲危行也注乘剛山頂其行危也其事在中大无喪也注動出得正其事无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注不得於三婚媾於五五非正應兩陰不匹未得中也中謂五鄰亦謂五也戒者謂非正應而戒之也

疏謂後九四也○初與四應四在後故云○震東至故厲○此京氏義也震東方也說卦文震於四正爲春故淮南子

時則訓孟春之月其位東方其日甲乙盛德在木是震屬木也六二木爻震之身者京氏八卦六位之說乾屬金九五壬申金乾之身也坤屬土初六乙未土六四癸丑土坤之二身也故惠徵君曰坤艮有二身震屬木六二庚寅木震之身也巽屬木上九辛卯木巽之身也坎屬水上六戊子水坎之身也离屬火上六己巳火离之身也艮屬土初六丙辰土六四丙戌土艮之二身也兌屬金九五丁酉金兌之身也禮記月令正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申离主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥學者讀此可以類推矣乘剛故厲者乘初九也震身乘剛故危也此兼干寶義○德陷至光也○此虞義也卦互體坎四在坎中陽以斂爲德陷於陰中斂不下逮其道未光也故仲翔曰與屯五同義○動出至喪也○此虞義也六五變陽出而體隨動出得正也其事无喪者王用亨于西山之事也○不得至之也○三上兩爻正應而失應故曰不得於三也婚媾於五者不得於三近求於五矣五非正應而兩陰不能匹匹爾雅曰合也五非正應戒之故曰中謂五鄰亦謂五也

兼山艮君子以思不出其位（注）兼并也君子謂三也震爲出坎爲隱伏坎爲思思不出其位也（疏）此虞義也說文解字曰兼并也從又持秝兼持二禾秉持一禾故曰兼并也謂重艮也君子謂三三者以易有三才三於三才爲人道故乾五爻皆稱龍三獨稱君子惠徵君曰經凡言君子皆謂九三也所以仲翔以三爲君子震爲出坎爲思虞氏逸象義坎爲隱伏說卦文

艮其趾未失正也（注）謂動而得正也不拚其隨未退聽也（注）坎爲耳故未退聽也艮其限危闇心也（注）坎盜動門危闇心也艮其身止諸躬也（注）諸猶於也艮爲止五動則四體离离爲大腹身孕也五變而止於四之躬也艮其輔以中正也（注）五動之正也敦艮之吉以厚終也（注）

坤爲厚坤爲終疏坎爲至聽也○此虞義也坎爲耳卦互體坎也子夏易傳曰退聽下從也言二以陰居陰得正得位不聽從於下也易傳句見朱震漢上易傳張弧僞作所无當是子弓原書也○坎盜至心也○此虞義也坎盜動艮門闔人之心危矣○諸猶至躬也○此虞義也禮記射義反求諸己而已矣鄭注諸猶於也故曰諸猶於也五變陽而四有身言孕在四之躬也○五動之正也○此虞義也五以陰居陽失正變而爲陽得正得中矣○坤爲厚坤爲終○此虞義也坤爲厚虞氏逸象義坤觀坤也卦自觀來故云地道无成而代有終也故曰坤爲終

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子謂乾也乾爲賢德坤爲小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居陽善陰也

疏此虞義也陽爲君子陰爲小人故君子謂乾坤爲小人也卦自否來否乾否坤也乾爲賢德虞氏逸象義柔弱爲俗亦虞氏逸象也巽爲長女柔弱女之性也所謂柔弱者蓋指巽耳乾四之坤者否三之四四之三而

成漸是乾四之坤三也乾四之坤三成艮故曰爲艮爲居艮爲居虞氏逸象義艮三君子乾四賢德是君子居賢德也巽四坤三也否坤小人爲柔弱之俗君子居之能善俗也君子之道將長小人之道將消以陽善陰之時故曰
漸也

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽也注素空也承三應五有功乃食夫征不復離羣醜也注離去也坤爲醜三稱羣坤三之四離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也注三動毀离陽死陰中失其道矣坤爲順三動成坤坎象不見順相保也或得其桷順以巽也注坤爲順以巽者順五也終莫之勝吉得所願也注坎爲思三變受成既濟得所願也

願思也其羽可用為儀吉不可亂也【注】鴻飛有行列也

動而至无咎○此虞義也初以陰居陽不得其正故

【疏】厲變而得正故无咎也○素空至乃食○此虞義也詩魏風伐檀彼君子兮不素餐兮毛傳素空也故曰素空也承三應五往有功也仕有功而受祿是有功乃食也○離去至醜也○此虞義也離訓為去者易釋文離力智反鄭云猶去也虞氏逸象義坤為醜太元經夜以醜之坤為夜故又為醜也否坤三之乾四離其羣醜矣○三動至保也○此虞義也卦互體离三變成既濟离象不見故毀离也陽死陰中者謂三死於坤坤中也坤為順虞氏逸象義卦互體坎三動成坤坎象不見坎為盜离為戈兵坎离體毀所以順相保矣○坤為至五也○順五者以陰承陽故曰順以巽也○坎為至思也○坎為思虞氏逸象義三變成既濟五與上受三之變成既濟是得所願也願思也爾雅釋詁文○鴻飛有行列也○禮曲禮前有車騎則載飛鴻鄭注鴻飛有行列也飛有行列故不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝【注】雷薄於澤八月九月

將藏之時君子象之坤爲永終又爲儆乾爲君又爲知三之四爲永終四之三爲知儆【疏】此干寶義也歸妹於消息爲寒露霜降消息之說外卦內卦各主一節寒露八月節霜降九月節雷以二月出八月入故月令仲春之月雷乃發聲仲秋之月雷始收聲是八月九月雷將藏之時也君子象之者君子法之以永終知儆也坤爲永終又爲儆乾爲知皆虞氏逸象義卦自泰來乾坤者泰乾泰坤也君子謂乾三也三之四爲永終者乾三之坤四君子之坤能承終也坤四之乾三成兌兌爲毀折故知儆也此兼虞氏義

歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也【注】恒常也承九二吉相承也利幽人之貞未變常也【注】常恒也初變二在坎中雖在坎獄上應六五不變而承初未變常也歸妹以須未當也【注】位未當也愆期之志有時而行也【注】有時

謂令男三十而娶女二十而嫁參天兩地而奇數焉帝

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也注五

貴三賤震爲行上六无實承虛筐也注坤爲虛疏恒常至承

也○此虞義也恒常也說文解字文坤爲常故云○常

恒至常也○此虞義也初變陰成坎故曰二在坎中也

二雖不當位而爲幽人又與六五陰陽相應不必變陰

乘初九之陽故曰不變而乘初也○有時至數焉○今

男三十而娶女二十而嫁周禮媒氏文鄭注二三者天

地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉○五貴至

爲行○繫辭曰三多凶五多功貴賤之等也故曰五貴

三賤震爲行虞氏逸象義○坤爲虛○此虞義也坤爲

虛虞氏逸象義

坤謂泰坤也

雷電皆至豐君子以折獄致刑注震爲雷离爲電君子謂

三也噬嗑四失正在坎獄中上之三折四入大過死大

過兌爲折疏此虞義也离爲電說卦文虞氏兩象易噬嗑上之三成豐說見本卦噬嗑四爻以陽居陰故失正大過巽下兌上噬嗑上之三自二至五大過象半見大過四陽死於二陰之中故曰大過死也三從上至四在坎獄三折而斷之是折獄致刑也兌爲毀折故曰兌爲折

雖旬无咎過旬災也注體大過故過旬災坎爲災也有孚發若信以發志也注坎爲孚爲志豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也注四之二不可大事也折去右肱之臣終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也注艮爲星离光掩之幽不明也震爲行吉行也六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天降祥也注天降惡祥也闚其戶窒其无人自

藏也注三隱伏於坎中自藏者也疏體大至災也○此虞義也大過象半見故曰體大過坎爲災虞氏逸象義蓋謂旬十日也离爲日初至四歷三爻初爻三日二爻三日三爻三日爲九日餘一日爲閏餘故曰雖旬无咎過旬則四上之五成坎是坎爲災也或曰离納己震納庚自己逆數至庚爲旬自离初至震四也過庚復己則爲离之四當有焚棄之災故曰過旬災也○坎爲孚爲志○坎爲孚坎爲志虞氏逸象義○四之至用也○卦自泰來乾二之坤四坤四之乾二四之二也泰小往大來虞注坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來坤四之二小往也故不可大事右股之臣雖死然坤四小往終不可用之大事虞氏曰三利四之陰也○艮爲至行也○艮星之在天离日之光掩之是幽不明也艮爲星虞氏逸象義○動而至爲慶○此虞義也動而成乾者五動成陽自三至五成乾矣虞氏曰陽出稱慶即乾爲慶也○天降惡祥也○此孟氏義也王弼俗本作天際翔也際孟作降翔孟鄭作祥祥統吉凶之兆而言有吉祥有凶祥左傳昭十八年文鄭之未災也里析告子產曰將有大祥此即惡祥也于寶曰豐其屋記紂之後造爲璿室玉臺也蔀言後

奢過節天降凶災○三隱至者也○此虞義也坎爲隱伏說卦文豐爲坎宮五世故云卦自噬嗑來噬嗑互坎震三在坎下是三隱伏於坎中也噬嗑上來之三故於上爻言之藏易釋文曰衆家作戕鄭云傷也於義亦通今從虞讀坎爲隱伏兼噬嗑而言較之鄭注虞義精確

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄（注）君子謂三离爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明慎用刑而不留獄矣（疏）此虞義也火在山上勢非長久旅之象也旅离宮一世故曰离爲明說卦傳曰离也者明也艮爲慎坎爲獄虞氏逸象義卦自賁來坎謂賁互體坎也賁离下艮上初之四四之初成旅賁自二之四互坎初之四則坎體壞矣故曰獄象不見也

旅瑣瑣志窮災也（注）坎爲志坎爲災初陰在下爲奸細之行志在窮災也得僮僕貞終无尤也（注）艮爲僮僕得正

承三貞而无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義

喪也注三動體剝故傷三變成坤坤爲下爲喪故其義

喪也義宜也旅于處未得位也得其齊斧心未快也注

以陽居陰故不得位終以譽命上逮也注逮及也謂二

上及也以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也注

義亦宜也坎耳入兌故莫之聞也疏坎爲至災也○坎爲志坎爲災虞氏

逸象義荀子非十二子篇欺惑愚衆矞宇嵬瑣楊倞注

瑣者謂爲奸細之行初陰窮而在下爲奸細之行以取

災咎其志使然也○艮爲至尤也○此虞義也艮爲僮

僕虞氏逸象義以陰居陰得正也○三動至宜也○此

虞義也三變剝坤下艮上三變陰則剝剝象牛見故曰體

剝太元準剝爲割割古訓傷也故曰傷三變陰成坤坤

爲下爲喪虞氏逸象義易釋文馬云義宜也言三與二

在下卦而近於离宜其喪也○逮及至及也○此虞義

也說文解字唐逮及也唐疑衍字故曰逮及也二承三不應五五變成乾二來應五故曰二上及也逮又訓爲追漢書刑法志齊太倉令淳于公有罪當刑詔獄繫逮師古曰逮及也辭之所及則追捕之故謂之逮言二已承三三五變陽爲正應二舍三而追應之○義亦至闇也○此虞義也易釋文喪牛之凶本亦作喪牛于易李心傳學易編云喪牛之凶可知宋本猶與釋文同也唐石經仍作喪牛于易今從釋文坎爲耳說卦文震互坎初之四坎變爲兌是坎耳入兌也

隨風巽君子以申命行事注君子謂乾也巽爲命重巽故申命變至三成坤坤爲事震爲行故行事疏此虞義也乾謂遂乾也巽爲命虞氏逸象義申重也兩巽相隨故申命也二變陰三變陰而成坤故曰變至三成坤此卽先庚三日注中所謂變初至二成离至三成震也

進退志疑也利武人之貞志治也注動而成乾乾元用九

天下治也終若之吉得中也注二處中也頻巽之吝志窮也注頻蹙不前其道窮也田獲三品有功也注五多功九五之吉位正中也　巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也注陽居於上謂之上窮上應三三動失正故正乎凶也疏動而至治也○此虞義也欲進欲退志疑也動而成乾者初動成乾也○五多功○此虞義也五多功繫辭文二爲田動而得正處中應五故曰五多功謂田有所獲也○陽居至凶也○此虞義也虞氏曰陽窮上反下故曰陽居於上謂之上窮也三爲正應動而應上則失正矣正乎凶者謂失正則凶也

麗澤兌君子以朋友講習注麗讀如離坐離立之離離兩也君子謂乾也伏艮爲友坎爲習震爲講兌口相對朋友講習也疏此鄭義也易釋文麗鄭作離故曰讀如離坐離立之離離坐離立禮記曲禮文鄭氏

氏彼注云離兩也禮記正義曰易象云明兩作離是離爲兩也離澤兌者兩兌也乾大壯乾也兌爲艮宮六世卦故曰伏艮艮爲友坎爲習震爲講虞氏逸象義兌口相對者兩兌口對講習之象也此兼虞義

和兌之吉行未疑也注震爲行坎爲疑孚兌之吉信志也注坎爲孚爲志來兌之凶位不當也注從大壯來失位位不當也九四之喜有慶也注陽爲慶孚于剝位正當也　上六引兌未光也注离爲光疏震爲行坎爲疑○此虞義也四變陰應初卦互體震震爲行也卦又互坎二爲坎爻比於初而非正應故曰行未疑也坎爲疑虞氏逸象義○坎爲孚爲志○此虞義也二爲坎爻所以坎爲孚爲志也○离爲光○此虞義也惠徵君曰上應三三體离故稱光內卦互體見离巽配火木入金宮火彊木弱故曰未光京房曰分貴賤於彊弱此之謂也

風行水上渙先王以亨于帝立廟注乾爲先王震爲帝爲

祭艮爲廟坤殺大牲故以亨帝立廟疏此虞義也乾爲先王虞氏逸象義乾否乾也卦互體震故曰震爲帝爲祭震爲祭虞氏逸象義坤爲殺亦虞氏逸象義坤謂否坤周禮秋官小司寇之職凡禋五帝實鑊水納亨亦如之鄭注納亨致牲也亨以致牲故曰坤殺大牲也

初六之吉順也注否坤爲順渙奔其机得願也注坎爲思思願也渙其躬志在外也注三與上應避險之外坎爲志志在外也渙其羣元吉光大也注離爲光王居无咎正位也注正位居五三陰順命渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害疏三與至外也○三與上爲正應三將出坎避險而應上九矣外卦謂上九也○離爲光○此虞義也三不當位變而成陽則四爲離之二爻故曰離爲光也○正位至順命○此虞義也三陰者初三四三爻也○乾爲遠坤爲害○此虞義也乾坤者否乾否坤也乾爲遠坤爲害虞氏逸象義爻辭渙其血去

逖出虞讀渙其血去句逖出句朱震漢上易傳曰先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先儒又曰逖一本作惕巽多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從逖矣虞氏訓逖爲憂說文惕或從悐蓋虞氏本作悐故訓爲憂後人傳寫誤爲逖逖古訓出无憂訓逖訓爲出故象曰遠害子發之言是也惜舊注亡失姑從虞義

澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德上或爲中疏此虞義也卦自泰來故曰泰乾卦互體艮震坤泰坤也艮爲制坤爲度震爲議乾爲德虞氏逸象義澤上有水侯果作澤中有水易釋文曰上或作中今不用

不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤坤土壅塞不出門庭凶失時極也注極中也二不得其位失中矣不節之

嗟又誰咎也【注】三爲節家君子雖失位嗟若其誰咎之安節之亨承上道也【注】承上道者承九五也甘節之吉居位中也【注】艮爲居五爲中苦節貞凶其道窮也【注】陽窮於上【疏】坎爲至雍塞○此虞義也坎爲通虞氏逸象義二變陰卦互體坤雍古壅字漢書溝洫志無隄防雍塞之文故曰坤土雍塞也○極中至中矣○此虞義也詩周頌思文莫匪爾極毛傳極中也周禮天官以爲民極鄭注極中也令天下之人各得其中不失其所故曰極中也二居中而不得位失時極者猶言失其所也○三爲至咎之○虞仲翔曰三爲節家君子雖不得位君子人也其其誰咎之○艮爲居五爲中○此虞義也卦互體艮故曰艮爲居艮爲居虞氏逸象義

澤上有風中孚君子以議獄緩死【注】君子謂乾也坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初二出坎獄兌說震喜坎

獄不見議獄緩死也疏此虞義也乾訟乾也坎訟坎也震爲緩虞氏逸象義乾四之初者訟四之初成中孚則坎象不見矣二爲出獄之人故曰二出坎獄

初九虞吉志未變也注志未變者謂應四也其子和之中心願也注坎爲心爲思或歌或罷位不當也馬匹亡絶類上也注體與上絶有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也注陽窮於上其可長乎疏志未至四也○此荀義也訟四之初體與上絶故不承五而應初矣志未變者謂四未變志也○坎爲心爲思○此虞義也說卦傳曰坎爲心病故曰坎爲心○體與上絶○此虞義也訟乾四之初坎初之四四爲坎爻雖與五上二爻爲類聚而坎體與乾體則絶也故體與上絶○陽窮至長乎○陽窮處上信不由中以此申命有聲无實虛音振天其可長乎

山上有雷小過君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三賤震爲行行過乎恭也喪過乎哀用過乎儉注坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出體大過遭死喪過乎哀也坤爲財用爲吝嗇用過乎儉也疏君子至恭也○此虞義也卦自晉來晉上之三也上貴三賤者繫辭曰三多凶五多功貴賤之等也三處下卦之極故賤今仲翔謂上爲貴者八宮卦次唯上爲世爻不變所以上爲貴也行過乎恭者謂晉上之三貴易爲賤當致恭以順存其位○坤爲至儉也○坤晉坤也離晉離也坎晉互體坎也艮爲鼻坎爲涕洟虞氏逸象義自二至五互大過象大過二陽死於四陰之中故爲死喪也此皆喪過乎哀之象坤爲財用爲吝嗇虞氏逸象義吝嗇財用故用過乎儉也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過不可如何也不及其君臣不可過也注坎三爲臣二之五爲艮所止從或戕

之凶如何也　弗過遇之位不當也往厲必戒終不可
長也〔注〕體否上傾終不可長矣密雲不雨已上也〔注〕謂
三坎水已之上六已上也弗遇過之已亢也〔注〕亢頏亢
也飛下稱亢晉上之三已亢也〔疏〕坎三至所止○此虞
義也二五正應三在
晉爲互坎在小過爲艮爻艮止也二往應五五爲三所止
乾五爲居坎三爲臣不及其君臣不可過之象○體否
予長矣○此虞義也卦體自初至四否象半見故曰體
否體否則四爲否之上爻否上九象傳曰否終則傾何
可長也是終不可長矣○謂三至上也○此虞義也坎
晉互坎也晉上之三三之上而成小過晉三爲坎爻故
曰已之上六坎水已上密雲不雨之象○亢頏至亢也
○此虞義也詩邶風燕燕于飛頡之頏之傳飛而上曰
頡飛而下曰頏亢古頏字故曰亢頏亢也飛
下稱亢晉上之三者晉离飛鳥下翔之三也
水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕治不忘亂〔疏〕此
荀

義也六爻得位各正性命乾元用九而天下治矣然有治必有亂知存而不知亡知得而不知喪聖人所懼故君子思患而豫防之

曳其輪義无咎也〔注〕謂得正有應也七日得以中道也〔注〕二得中也三年克之憊也〔注〕坎爲勞故憊也終日戒有所疑也〔注〕坎爲疑東鄰殺牛不如西鄰之時也〔注〕坎水克离火故曰不如西鄰之時實受其福吉大來也〔注〕小往大來濡其首厲何可久也〔疏〕坎爲勞故憊也○此鄭虞義也易釋文鄭云劣弱也陸作備云當爲憊憊又遂象有疾憊云鄭云家也備說文訓憊也公羊噫甚矣憊莊子山木篇貧也非憊也釋文司馬作病憊古訓爲劣弱病困坎爲勞故云○坎水至之時○五坎爲月月出西方西鄰之時也二應在离离爲日日出東方東鄰之時也坎水克离火○西鄰以彊勝弱故東鄰不如西鄰之時也○小往大來○

小往大來者泰五之二也坤五之乾二小往也乾二之坤五大來也仲翔曰坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來

火在水上未濟君子以愼辨物居方〔注〕艮爲辨爲居坤爲方〔疏〕此虞義也艮爲辨爲居虞氏逸象義卦自否來艮否互體艮也侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子愼辨物宜居之以道令其用功相得則物咸濟矣於義亦通

濡其尾亦不知極也〔注〕極中也九二貞吉中以行正也〔注〕二中也震爲行未濟征凶位不當也　貞吉悔亡志行也〔注〕坎爲志震爲行君子之光其暉吉也〔注〕离爲日暉光也飲酒濡首亦不知節也〔注〕節止也艮爲節〔疏〕極中也○此虞義也初應四體坎五坎四居坎中而濡其尾是不知極也不知極者謂四也○二中也震爲行○此虞義

也二動成陽而互震故曰震爲行○离爲日暉光也○此虞義也离爲日者离日之光也暉光也說文解字文○節止也艮爲節○此虞義也節止也雜卦傳文說卦傳艮其於木也爲堅多節故曰艮爲節不知節者困否互艮而言引此以明艮之爲節也飲酒濡首不知節矣

門人江藩集注并疏

序卦傳

有天地然後萬物生焉注天地乾坤也萬物者二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也疏二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也繫辭文乾資始坤資生所以萬物生焉不序乾坤之次者崔憬曰以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊枝離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎惠徵君曰令升此注似豫知後

世先天圖者其爲聖
學之防也至深遠矣

盈天地之閒者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也（注）陽動在下造生萬物於冥昧之中屯彖傳曰雷雨之動滿形又曰剛柔始交而難生（疏）陽動在下者謂震初在下虞翻天造草昧注造造生也王砅元珠密語陽爲造生陰爲化源冥昧者即彖辭所謂草昧此荀氏義也雷雨之動滿形滿即盈也左氏傳屯固比入艸木之生不盈滿不堅固則不能生屯字从一从屮象艸木萌芽於地一者地也稽覽圖屯爲十一月卦陽氣浸長物物萌芽故曰始生說文解字曰屯象草木之初生

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也（注）蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙（疏）此鄭義也文選班孟堅幽通賦咨孤蒙之眇眇兮李善注曹大家曰蒙童蒙也故云幼小之貌周禮秋官薙氏掌殺草春始生而萌之注杜子春曰謂耕反其萌芽張揖廣雅釋詁

萌芽始也謂萌為蒙聲之近
也稺說文解字曰幼禾也

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也注坎在乾上中有离象水火交和故為飲食之道疏此荀義也下自三至五互體离故曰坎在乾上中有离象坎水离火有亨飪之象也周禮亨人掌共鼎鑊以給水火之齊謂實水於鑊又爨之以火是為水火交和也

飲食必有訟故受之以訟注訟猶爭也言飲食之會恒多爭也疏此鄭義也說文解字曰訟爭也禮記曲禮分爭辯訟非禮不決故曰訟猶爭也解黿不與而鄭國亂宋羊不斟而宋人危飲食爭競遂至顛覆乾餱失德古人所以深戒也

訟必有衆起故受之以師師者衆也注坤為衆物坎為衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人為軍

天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫疏此九家易義也訟之不已必衆起相爭說文解字曰師從帀從𠂤𠂤四帀衆意也師衆也爾雅釋詁文坤爲衆坎爲水說卦文師卦坤爲上坎下故云服虔左氏解誼說此卦亦曰坎爲水坤爲衆也晉語坎水也衆也是坎爲衆水也凡制軍至皆下大夫乃周禮夏官司馬文文小異耳周禮下大夫下云百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長鄭元注軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一旅旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自卿以下德任者使兼官焉春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎旣敬旣戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周爲六軍之見於經也春秋傳曰王使虢公命

曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之見於傳也命卿
者周禮春官大宗伯之職六命賜官王之命卿也四命
受器王之下大夫也又典命王之三公八命其卿六命
其大夫四命鄭注四命中下大夫也賈疏云四命中下
大夫者序官有中下大夫於此唯見四命大夫是知中
下大夫同四命也典命公之孤四命以皮帛眂小國之
君其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士
亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命此大國
次國小國卿大
夫之命數也

衆必有所比故受之以比比者比也（注）比俌也猶親也亦
黨也人衆必有所比矣君子比則親俌小人比則阿黨

（疏）比俌也爾雅釋詁文彖傳曰比輔也下順從也輔與
俌同周禮夏官形方氏大國比小國鄭元注比猶親
也論語君子周而不比孔安國注忠信爲周阿黨爲比
是比亦黨也方以類聚物以羣分人衆羣類則必有所
比矣比一陽五陰以五陰順一陽則吉君子
之比也以五陰比一陽則凶小人之比也

比必有所畜故受之以小畜〔注〕畜養也有衆不養則亂君子以容民畜衆〔疏〕比以五陰比一陽小畜以一陰畜五陽侯果曰四爲畜主指六四也陽大陰小故曰小畜比之受畜有陰陽相反之義君子以容民畜衆象傳文虞翻注曰畜養也

物畜然後有禮故受之以履〔注〕履和而至履禮也人民有然後可教之以禮孟子曰飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸〔疏〕履禮也爾雅釋言文履和而至下繫文虞翻注曰謙與履通謙坤柔和禮之用和爲貴也象傳曰君子以辨上下定民志所謂禮也王者之於民也必使養生送死而無憾然後教以禮義不育而教則救死不贍奚暇治禮義哉

履而泰然後安故受之以泰泰者通也〔注〕乾來下降以陽通陰〔疏〕坤氣上升乾氣下降陽氣通陰天地交而萬物通故曰通也此荀義也姚信曰安上治民莫過

於禮有禮然後泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否〔注〕否泰之反也〔疏〕此虞義也泰反成否否反成泰雜卦傳否泰反其類也物極則反故不終泰通而否矣

物不可以終否故受之以同人〔注〕否終則傾受以同人可以通天下之志矣〔疏〕否終則傾象傳文天地不交則上下不通而其志不同无平不陂无往不復所以否終則傾也同人象傳曰唯君子爲能通天下之志

與人同者物必歸焉故受之以大有〔注〕君子以類族辨物善與人同人必歸已所以成大有也〔疏〕君子以類族辨物象傳文虞翻注曰師坤爲類乾爲族乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章師坤爲類者卦與師旁通也君子推已及人善與人同由人及物各遂其生品物咸章可謂大有之世

有大者不可以盈故受之以嗛【注】處大有之世易生驕泰之心人道惡盈而好嗛【疏】禮記大學君子有大道必忠信以得之驕泰以失之人道惡盈而好嗛彖傳文滿招損嗛受益君子之道也

有大而能嗛必豫故受之以豫【注】處大有之世嗛尊而光則豫順以動而天地如之矣【疏】嗛尊而光豫順以動故天地如之皆彖傳文鄭元日言國既大而有嗛德則於政事恬逸雷出地奮逸豫出行而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨【注】喜樂出人人必喜悅孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也【疏】此鄭義也豫爲喜樂鄭元豫卦注曰豫喜逸悅樂之貌吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助孟子梁惠王章句晏子對齊景公引夏諺文君孟子作王趙歧注吾王不游吾何以得見勞苦蒙休息也吾王不豫吾何以得見

賑贍助不足也鄭君引此者以明人君之出百姓蒙休息得賑贍而喜悅也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也注喜悅隨人必有事焉古者五史書五帝之蠱事疏隨君出入臣下有職事也何書大傳乃命五史以書五帝之蠱事所以蠱訓為事也伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事如本卦幹父之蠱裕父之蠱皆事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也注二陽動升故曰大也疏此荀義也謂九二以陽居陰不當位當升為九五君臨天下陽稱大故曰大也靈樞經通天篇太陰之人其狀臨臨然長大宋衷曰事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀注臨反成觀二陽在上故可觀也疏此虞義也臨反成觀初二三陽升為五六彖傳所謂大觀在上陽稱大故曰大觀崔憬曰言德

業大者可以觀政於人

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也注言可觀政於人則有所合於刑矣疏卦辭曰利用獄故曰合於刑宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備嗑者合也虞翻曰頤中有物食故口合也嗑合聲相近義從音出也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注言物不可苟合於刑當以文飾之疏苟但也治天下者不可但威之以刑當以人文化成天下也小雅白駒篇皎皎白駒賁然來思毛傳曰賁飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也注賁無色也剝落也至剝則文飾剝落盡矣疏賁無色也雜卦傳文虞翻注曰五動巽白

故无色也易釋文引馬融注曰剝落也賁至上九已爲白賁極之五陰來剝文飾盡矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復注易窮則變物極則反其初矣疏易窮則變下繫辭文五陰剝一陽陽將盡矣窮於上爲剝物極必反反於下爲復陽從下蓄剝上爻反爲復初爻故曰反其初也

復則不妄矣故受之以无妄注妄猶望也无所望則不妄有爲矣疏妄猶望謂无所希望也此馬鄭義見易釋文復反其本則爲誠實之行樂天知命豈復有妄爲之事哉

有无妄然後可畜故受之以大畜注畜容也无妄誠實然後能容物疏左傳襄公二十六年右宰穀曰天下誰畜之杜預注畜猶容也大壯上之初成大畜故曰大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也注畜養也頤養也畜物必觀其所養其所自養養正則吉不正則凶疏彖傳曰觀頤觀其所養也侯果注王者所養養賢則吉又曰自求口實觀其自養也宋衷注頤者飲食自養也君子割不正不食況非其食乎在大畜曰不家食吉在頤曰養賢以及萬民

不養則不可動故受之以大過注人頤不動則死大過棺槨之象疏此虞義也下繫曰後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也注大過之終過涉滅頂而入於坎窞矣疏過涉滅頂大過上六爻辭入于坎窞坎初六爻辭說文解字曰坎中小坎也

陷必有所麗故受之以離離者麗也注麗附也水流地中

水附地也日月麗乎天百穀草木麗乎土者也陷於地者必有以麗乎天〔疏〕禮記王制郵罰麗於事鄭元注麗附也日月麗乎天百穀草木麗乎土象傳文易釋文土王肅本作地水附於地故曰陷於地也陷於地者必有以麗乎天物極則反之意此崔憬義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯〔注〕天地否也否反成泰天地壹壼萬物化醇泰已有否否三上反正咸咸艮爲男兌爲女咸反成恒震爲夫巽爲婦咸上復乾成遯乾爲父艮爲子遯三復坤成否乾爲君坤爲臣否

乾君尊上坤臣卑下錯置也【疏】此虞義也乾坤升降成兩既濟先儒所謂既濟定既濟坎离也物不可以終窮以未濟終焉上經終以坎离者水火相射亦未濟之意也水火相射則天地不能定位而否塞矣是以虞君以否之天地釋下經之天地也否反成泰陰陽氣通萬物化生矣天地壹壺萬物化醇下繫文否三反上成咸者謂否之六三與上九易位而成咸六三以陰居陽反而爲陽得其正也咸艮下兌上故曰艮爲男兌爲女也咸反成恒到卦也恒巽下震上故曰震爲夫巽爲婦說卦傳震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女長男爲夫長女爲婦也咸上復乾成遂者咸上六以陰居陽復正成陽咸上卦成乾乾上艮下而爲遂矣故曰乾爲父艮爲子也咸遂九三復而成陰坤下乾上而成否復者復爲否也乾爲君說卦文坤文言傳曰地道也妻道也臣道也故曰乾坤爲臣否乾君尊上坤臣卑下上繫天尊地卑乾坤定矣荀爽曰謂否卦也論語孔子曰舉直錯諸枉包咸注錯置也史記周本紀成康之際天下安寧刑錯四十餘年不用應劭曰錯置也民不犯法無所置刑禮記曲禮曰君臣上下父子兄弟非禮不定故曰禮義有所錯義

宜也禮之宜也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也注夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也疏此鄭義也禮記郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁班固白虎通曰夫有惡行妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也此所謂夫婦當有終身之義咸反成恒震夫巽婦故曰夫婦之道謂咸恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注二陰當位陽氣將退陰氣浸長小人將害君子之象君子不可以久居其位當隨時遯避以遠害遯逃去之名疏二陰當位者六二以陰居陰得中當位虞翻曰陰消遘二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故遯以陰消陽小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也故曰當隨時退避以遠害也鄭元曰遯逃去之名說文解字遯遷也一

曰逃也遯逃也班固漢書敘傳攜手遂秦應劭曰遂逃也師古曰遂古遯字易釋文又作遂又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂案遁遯遂一字也

物不可以終遂故受之以大壯注賢人不可終隱終隱則天下不治遂反成大壯二陰消弱小人道消君子可以尚往矣疏遂反成大大壯者遂到成大壯耳二陰謂六五上六二爻也象傳曰藩決不羸尚往也故曰君子可以尚往矣

物不可以終壯故受之以晉晉者進也注壯陽尚往必有所傷君子以自昭明德則進於德矣疏大壯尚往不明明德則小人用壯君子用罔陸希聲曰罔讀爲剛不能揚厲必至不能退不能遂矣馬融曰壯傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷故曰必有所傷君子以自昭明德象傳文說文解字曰晉進也日出萬物進易釋文孟作齊齊子西反義同

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也注進極當降復入於地日在坤下其明傷也疏此九家易義也皆坤下离上离爲日坤爲地明出地上之象到晉成明夷日從之离入於地矣离爲目故曰其明傷也

傷於外者必反於家故受之以家人注晉時在外家人在內疏此虞義也虞氏明夷注臨二之三而反晉也此四陰二陽之例蓋明夷晉臨三卦皆四陰二陽臨九二之三六二之二而成明夷與晉相反然臨卦無离晉卦有离而在外卦故曰晉時在外明夷與家人离在內卦故家人在內也春秋左氏傳昭五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日也日之數十故有十時虞氏以初登于天爲晉時後入于地爲明夷時蓋本諸此

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也注婦子嘻嘻過在失節失節則窮疏此崔憬義也婦子嘻嘻失家節也象傳文鄭元曰嘻嘻驕佚喜笑之意乖說文

解字曰戾也玉篇曰睽也邪也背也差也離也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也【注】二女同居志乖難生坎險在前故曰難也【疏】此崔憬義兼虞義也睽彖傳曰二女同居其志不同行二女离兌也水火性反乖而難生矣坎險在前者謂蹇坎也彖傳曰蹇難也險在前也易正義疏引陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象蹇難之義也蹇本作蹇蹇蹇之變體耳易述作蹇今從其舊

物不可以終難故受之以解解者緩也【注】蹇終則吉【疏】上蹇六往蹇來碩吉故云蹇終則吉京房易傳曰解散也玉篇釋也險難解釋物情舒緩故曰解者緩也

緩必有所失故受之以損【注】宥罪緩死失之則有損於政刑矣【疏】此崔憬義也象傳曰雷雨作解君子以赦過宥罪故曰宥罪緩死也失之者謂刑罰不中也

損而不已必益故受之以益【注】損終則弗損益之故言損而不已必益【疏】此崔憬義也弗損益之損上九爻辭

益而不已必決故受之以夬夬者決也【注】夬分決也益之不已則小人進矣小人乘君子當決而去之【疏】夬分決也說文解字文鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五而陰先之陰謂上六也廣韻益進也用人無術邪正並進故曰益之不已則小人進矣五以陽居尊位而上六乘之所當夬去者所謂剛決柔也

決必有遇故受之以遘遘者遇也【注】君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇【疏】此崔憬義也君子夬夬獨行遇雨夬九三爻辭荀爽曰謂一爻獨上與陰相應也夬到成遘則一陰獨下與剛相遇矣遘本作姤經典釋文薛云古文作遘此從古文也俗本以必有所遇李鼎祚周易集解唐石經皆無所字

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也【注】天地相遇品物咸章萬物會合矣萃聚也聚會也【疏】天地相遇品物咸章遇彖傳文荀爽注謂乾成於巽而舍於离坤出於离與乾相遇南方夏位萬物章明是萬物會合也詩陳風有鴞萃止毛傳萃集也聚會也說文解字文皆會合之義京氏易傳澤上於地積陰成萃謂坤爻三陰聚於下也說卦傳坤為衆虞氏逸象義曰坤為聚

聚而上者謂之升故受之以升【注】萃為積小升成高大【疏】萃聚也積聚之義故曰萃為積小升易釋文馬云高也故曰升成高大升象傳曰君子以順德積小以高大下經釋文云升序卦云上也上音時掌反序卦釋文云而上時掌反合而觀之所謂上也即而上耳非陞所見本異也

升而不已必困故受之以困【注】冥升不富則困窮矣【疏】升上

六冥升利于不息之貞荀爽注坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞又象傳冥升在上消不富也荀注陰升失實故消不富也盖進極則退升極則消升之不已未有不困窮者也

易釋文困窮也窮悴掩蔽之義

困乎上者必反下故受之以井注困極於倪伉反下以求安疏此崔憬義也困上六爻辭曰困于葛藟于倪伉倪伉不安貌故曰困極于倪伉困到成井故曰困乎上者必反下也君爲上民爲下爲人上者倪伉不安當懷保小民以求治安之道體國經野取民有制則井養不窮矣

井道不可不革故受之以革注革更也舊井當渫去穢濁而更新之疏易釋文革馬鄭云改也說文解字革獸皮治去其毛革更之象故曰更也渫說文解字除去也廣韻治井也渫去穢濁荀爽井渫不食注

革物者莫若鼎故受之以鼎注革去故鼎取新疏到革成鼎革去故也鼎取新也雜卦傳文

主器者莫若長子故受之以震震者動也注震爲長子鼎祭器長子祭主也動萬物者莫疾乎雷故曰震者動也疏鼎祭器者儀禮少牢饋食雍人陳鼎五有司徹羊豕魚二鼎故知祭祀用鼎也長子祭主者震彖傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主動萬物者莫疾乎雷說卦傳文

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也注動極悔生靜以止之疏上繫震无咎者存乎悔虞翻注曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也動之極則不能補過矣故悔生也禮記大學云知止而后有定定而后能靜時止則止非知止乎動靜不失其時斯無過矣

物不可以終止故受之以漸漸者進也【注】止而巽動不窮也艮爲止巽爲進【疏】止而巽動不窮也漸彖傳文艮六五變而成漸艮下巽上是止而巽也巽者入也故曰巽爲進此虞氏漸彖義

進必有所歸故受之以歸妹【注】爻之反也【疏】此虞義也漸與歸妹旁通故漸卦辭女歸吉虞性反成歸妹兌也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也【注】豐大也帝乙歸妹必大國也婦人謂嫁曰歸【疏】帝乙歸妹六五爻辭婦人謂嫁曰歸詩江有汜毛傳文王姬下降非二王之後必異姓諸侯故曰必大國也

窮大者必失其居故受之以旅【注】有豐必有寡窺其戶室其无人窮大失居之象旅羈旅也【疏】雜卦傳豐多故親寡旅故曰有豐必

有寡猶夫日盈則昃月盈則虧天地循環之道也窺其戶室其无人豐上六爻辭窒无人焉是失其居矣春秋左傳莊二十二年齊侯使敬仲爲卿辭曰羇旅之臣杜預注旅客也

旅而无所容故受之以巽巽者入也【注】乾初入陰【疏】此虞義也乾初入陰者謂乾初爻變成巽也旅人號咷无所容矣故受之以巽也

入而後說之故受之以兌兌者說也【注】兌爲口舌說解也羇旅之臣入人之國必以說進然後能得人主之喜說說服也【疏】詩衛風氓士之耽兮猶可說也毛傳說解也兌爲口舌言說之象蓋去國之人見他國之君或以堯舜之道說其君或以雜霸之道說其君等而下之即從橫堅白皆以說干時主也時主說其說而服從則爵祿可得矣說服也爾雅釋詁文郭注謂喜而服從也說悅古今字諸家皆音悅虞仲翔注兌爲講習故學而時習之不亦說乎仲翔以入而後說之爲講說之說當音失爇切矣兌者說也爲喜說之說則當音悅矣

今從虞讀說古亦作兌禮
記學記引說命作兌命

說而後散之故受之以渙渙者離也（注）渙其羣其佐多賢也人君說賢者之道使賢者散處卿大夫之位（疏）渙其羣元吉六四爻辭也虞翻注風以散物故離也

物不可以終離故受之以節（注）節以制度天高地下萬物散殊而禮制行矣（疏）節以制度系傳文天高地下萬物散殊而禮制行矣禮記樂記文又曰天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣蓋天地尊卑君臣定位之後萬物之散殊於天地閒者節之以禮則以類聚以羣分矣故曰禮者天地之別也易釋文節止也明禮有制度之名

節而信之故受之以中孚（注）節信也孚信也傳曰信不由

中質無益也【疏】周禮地官掌節鄭注節猶信也行者所執之信禮記聘義孚尹旁達信也故曰節信也孚信也信不由中質無益也春秋隱三年左傳文引之以釋中孚之義

有其信者必行之故受之以小過【注】小過小者過而亨也過度也震為行人無信不行【疏】小過小者過而亨也彖傳文謂守經之信而不知大體所以可小事不可大事也說文解字過度也度越行之義也震為行虞氏逸象義謂小過上卦論語曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉是人無信不行也

有過物者必濟故受之以既濟【注】屈己從人必有濟也【疏】行過乎恭喪過乎哀用過乎儉屈己之欲從衆之善事有成矣濟成也春秋左傳僖二十年宋襄公欲合諸侯臧文仲聞之曰以欲從人則可以人從欲鮮濟

物不可窮也故受之以未濟終焉【注】易窮則變【疏】易窮則變變則

通下繫文乾升坤降成既濟定易道窮矣故彖傳曰終止則亂其道窮也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂（注）乾陽故剛坤陰故柔比五得位建萬國故樂師二失位輿尸故憂（疏）此虞義也乾爲金金堅故剛也坤純陰故柔也文言曰坤至柔象傳曰地上有水比先王以建萬國親諸侯先王之德先被四表絕域殊俗皆來親比不亦樂乎比五得位者謂坎二也師二上之比五也師六三師或輿尸凶失律喪師能無憂乎論語曰子之所愼齊戰疾傳曰外寧必有內憂是師貞皆寓憂懼之意不獨三爻也

臨觀之義或與或求（注）教思无窮與也觀民設教求也（疏）此荀義也教思无窮臨象傳文教人以道猶之以物與人也觀民設教觀象傳文觀民設教先王所以求治也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之

始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也嗛輕而豫怡也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

注陰出初震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著震陽動行起也艮陽終止止也損泰初益上衰之始損否上益初盛之始萃五之復二成臨時舍坤二故時也无妄

上之遂初子弑父故災也坤聚在內升五不來之二故
不來之內曰來嗛位三賤故輕豫爲樂祖考故怡怡或
言息也頤中有物故食賁离日在下五動巽白无色也
兌陽息三故見見龍在田也巽乾初入陰故伏也否上
之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則飭也剝
生於遘陽得陰果熟故爛復剛反初也誅傷也离日在
上畫也明入地中故誅也泰初之五爲井故通也困三
遇四相遇也相感者不行而至故速日月久照四時久
成故久渙散故離飾制數度故止雷動出物故緩蹇陰
在前故難离女在上外也家人女正位乎內故內者也

否反成泰泰反成否大壯止陽陽故止遂陰息陽陽故退巽爲退五陽並應衆也夫婦同心親也革更故烹飪取新五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡【疏】此虞義也屯十二月卦陽始浸長而交於陰卦之初爻震也故曰初震坎初之二而成震故陰出也見易釋文鄭讀如字納甲三日震象出庚月陰也月出於東而人仰見之是陰出初震故見也般桓利居貞初九爻辭蒙二陽在陰位者謂二與上也陰陽之氣雜郎九六之變九變六六變九而成著漢書律歷志天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五勝相乘以生小周以乘乾坤之策而成大周陰陽比類交錯相成故九六之變登降於六體三微而成著三著而成象十有八變而成卦四營而成易蒙物之始生故曰初雜爲交損泰初益上者泰初之上而成損也損否上益初者否上之初而成益也大畜與萃旁通故曰萃五之復二成臨也萃下卦坤二舍坤成臨臨八月之時也无妄上之遂初者虞氏四陽二

陰之例所謂非大壯從遯來也剝上之初爲復遯上之初爲无妄剛自外來故卸上也惠徵君曰京房易復其曰崩來无咎謂剝艮上爻反初故彖云剛反動遂上爻反初爲无妄亦復卦之例六爻反復漢易如是虞氏遂卦注陰消遘二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遂以陰消陽子弒其父小人道長避之乃通是子弒父故災也坤萃之內卦坤爲聚虞氏逸象義故曰坤聚在內坤爲升之外卦虞氏彖傳柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛盍以五與二不當位易位則陰陽當位然五之二成解解散也故曰不來也之內曰來虞氏之卦義嗛五陰一陽九三有君象焉故象傳曰萬民服也下繫曰三多凶五多功貴賤之等也五處上故尊三處下故賤是嗛位三賤故輕也豫彖傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故曰豫薦樂祖考也怡本作怠易釋文京作治虞作怡說文解字曰怡和也大樂與天地同和故仲翔以怠爲怡也或言怠者他本作怠易釋文怠如字姚同是或言怠也逸豫从則懈生有君子戒慎之意於義亦通且怡怠二字皆從心皆從台得聲訓故雖不同然而形聲可以假借也頤中有物曰噬嗑彖傳文賁离下艮上故曰賁离曰在下

賁上卦六五以陰居陽動而成陽變巽巽爲白說卦傳文兌陽息二者謂乾坤消息也乾六爻二四上以陽居陰坤六爻初三五以陰居陽皆不得正乾息坤消六爻定位成兩既濟兌三匪正兌二匪正消息成离故曰息三也二爻變陰离爲見是見龍在田也坤初陰消乾成巽巽者入也序卦傳文否上之初者虞氏三陽三陰之例否坤下乾上上之初初之上而成隨當否之世不利君子君子不爲世用小人不能爲害儉德避難之時所以无故也蠱泰初上飾坤者亦三陽三陰之例也易釋文飾整治也鄭本王肅作飾陽爲君子陰爲小人泰初陽爻之坤入坤邑而治之故曰則飭也剝生於遘者謂乾卦初陽變陰成遘自初爻遞變至五爻而成剝遘初陰爻剝上陽爻陰陽之氣成四時之序陰陽和四時調然後穀果成熟專言果者取上九碩果之象也說文解字曰爤熟也剛反初者上九反下爲初九而成復序卦傳所謂窮上反下也誅易釋文荀云滅也离日在上謂晉坤下离上晝日三接取象於离明夷离下坤上明入地中是日光滅而不明之象夷傷也誅訓爲傷亦訓爲滅誅與夷皆有傷滅之義泰象傳曰則是天地交而萬物通也故曰通也困六三與上六皆不當位當應不應

初六與六三亦當應不應京房曰六三一爻上下不應陰陽不交二氣不合是也六三无匹求偶於四故曰困三遇四周禮春官大宗伯冬見曰遇鄭注遇偶也象傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應而相與繫辭曰不疾而速不行而至以德感人天地萬物感而相與教化流行速於置郵傳矣日月得天而能久照四時變化而能久成恒卦彖傳文渙者離也序卦傳文節象傳曰節以制度不傷財不害民解彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼故曰雷動出物解者緩也序卦傳文荀爽曰仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之百果草木應時發生各以其序故曰緩也蹇象傳曰蹇難也險在前也險謂坎陰也睽內卦兌外卦离女正位乎內彖傳文否泰到卦也終日乾乾反復之道大壯與遂亦到卦也大壯陽息泰也泰四變陽成大壯爻例初為止初九壯于止初應四故止也遁陰息陽息當為消字之誤也謂陰消遘二也遘九二變陰成遂二為互體巽卦之初爻巽為進退說卦傳文大有五陽一陰象曰大有柔得尊位大中而上下應之是五陽並應也同人與師旁通師震為夫巽為婦二人同心故親也革更也改也去故之謂王充論衡曰火金殊氣故能相革烹飪之事汲

新烹鮮魚餒肉敗所不取焉虞翻曰小謂五柔得中故可小事大謂四剛失位而不中故不可大事五以陰處九四之上四旣不可大事又不可小事五雖不可大事而可小事其柔中之德過於四矣信及豚魚彖傳文豐大也旅而无所容皆序卦傳文豐多故易釋文衆家以此絕句荀本豐多故親絕句寡旅也别爲句此從虞讀仲翔曰六十四卦皆先言卦後道其指至旅體离四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅

离上而坎下也注火曰炎上水曰潤下疏水曰潤下火曰炎上周書洪範文离爲火坎爲水

小畜寡也履不處也注四爲畜主寡也素履无咎不處不義之富貴疏小畜以一陰畜五陽陽衆陰寡也象傳曰素履之往獨行願也獨行君子不處不義之富貴

需不進也訟不親也注險在前故不進訟終凶故不親疏

險坎險也前謂外卦也不和成訟終凶則不和之甚矣和親也

大過顛也〔注〕顛殞也過涉滅頂顛也〔疏〕此虞義也殞當作隕說文解字隕從高下也故亦訓爲隊又訓爲覆爲踣爲仆爲倒隊水滅頂顛覆之象說文解字顛頂也或云滅顛即滅頂於義亦通

遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也〔注〕柔坤也剛乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行養正者養三五也五之正爲功三出坎爲聖與蒙以養正聖功同義也既濟六爻定位故定也從一而終女之終也否艮爲男

位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅男之窮也剛決柔者乾決坤也乾爲君子坤爲小人

疏此虞義也到漸成歸妹兌爲女謂歸妹兌也艮漸之下卦反成歸妹則兌爲妹震爲兄矣蓋少男少女本諸匹配若無父兄之命終屬苟合所以必待震兄爲昏主也頤三三五之正則頤貞吉故云養三五也說見頤卦疏三之正則卦體互坎三爲坎爻故曰出坎虞翻繫辭注在坎則聰坎爲耳耳司聽聽必聰故以坎爲聰風俗通曰聖者聲也聞聲知情故曰聖也是以坎爲聖也仲翔蒙卦注曰體頤故養五多功聖謂二亦以坎二爻爲聖是與養正聖功同義既濟各正性命陰陽定位矣女終於嫁一與之齊終身不改非女之終乎否二之五成未濟否互艮爲男位否二之五五之二而六爻失正下陰者謂九五之二反居六五之下坎爲月离爲日月上日下爲望日上月下爲晦故未濟月晦既濟月望也納甲之說乾盈於甲至月晦則乾道消滅矣夬獨陰在上乾陽息坤至九五而坤陰盡矣小人道憂之憂鄭康成本作消虞仲翔日自大過至此八卦不復兩卦對說大

過死象兩體遘夬故
次以遘而終於夬

周易述補終